

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله والمنة
کہ کتاب

خیر الکلام فی الاصلاح والاسلام جلد اول

از تالیف شریف عالیجناب فیض آجی لانا غلام احمد رضا تعلقہ دار ضلع کریم نگر
ریاست حیدر آباد دکن

۱۳۳۰ھ مبین

بہتمام محمد رحمت اللہ رحمہ

نامی پسر کا رن پورین چھاپی ہوئی

اور مولف محمد علی قلم و سرکار آصفیہ سے شائع فرمائی

مکتبہ

سبب لیت کتاب

درد مندانِ اسلام ز قمارِ زمانہ سے اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے شعارِ اسلام ایک حد تک مفقود ہو گیا ہے اور دن بدن ہوتا جاتا ہے اس کے مختلف اسباب ہیں جن کا تفصیلی ذکر باعثِ اطناب مل ہے۔ مگر مختصر یہ ہے کہ عموماً مسلمان اپنی ذاتی کھالت اور لا پرواہی سے اپنی پت کھو بیٹھے۔ اور ایسے حنیضِ ادبار میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ الامان۔ بالخصوص مسلمانانِ ہند تو کاد الفقر ان یكون کفر کے درجے تک پہنچ گئے ہیں۔

ان کے افلاس نے نہ ان کو دنیا ہی کا رکھا اور نہ دین کا۔ اور خال
 خال افراد نے ضروریاتِ زمانہ کو محسوس کر کے علومِ مغربی میں کچھ حصّہ
 لیا ہو مگر انہیں بھی بہت سے بوجہ کم فرصتی علومِ دین سے کما بیشغی
 معلومات حاصل کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ تاہم اس گروہ کو تربیت
 یافتہ کہا جاسکتا ہے۔ اور انکی تھوڑی سی توجہ پشمرودہ باغِ اسلام کی
 آبیاری کا کام کر سکتی ہو اور نیز اس خیال سے کہ سب سے زیادہ
 اخلاقی عنصر کا درست کرنا لازمی ہو کہ بوجہ ناواقفیتِ اسلام کے
 شائستہ اخلاق سے قوم بہت دور ہو گئی ہو۔ مناسب سمجھا گیا
 کہ اسلامی تہذیب کے مضامین قرآن مجید سے اخذ کر کے بطور تحریک
 ہدیہ ناظرین کیے جائیں تاکہ قومی حالت کی اصلاح کی جانب
 اکابرینِ قوم کا میلانِ خاطر جو شش زن ہو اور وہ اچائے دین
 محمدی کے مناسب تدابیر اختیار کریں یہی خیال کتابِ خیر الکلام
 فی اخلاق الاسلام کی تحریر کا باعث ہوا۔

خدائے پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہو کہ یہ کتاب بعد
 پادشاہ اسلام کہف البرایا ولسلین مہمدین ختم المرسلین معدن
 خلق وجود برگزیدہ درگاہ رب وودود علی حضرت قوی شوکت
 بندگانعالی متعالی حضور پر نور صفت جاہ سادس
 نظام الدولہ نظام الملک میر محبوب علیخان بہادر
 فتح جنگ جی سی۔ سی۔ آئی۔ جی۔ سی۔ بی۔
 سریر آرائے سلطنت حیدر آباد دکن ادا م اللہ شمس
 اقبالہم طالعہ الی یوم القیامۃ اور نربان وزارت اسطوئے
 زمان معین خیر و امان صاحب اخلاق رضیہ خیر خواہ سلطنت آصفیہ
 ممد عدل و داد راجہ راجایان ہمارا جہ سرکش پر شاد
 بہادر مین السلطنتہ۔ کے۔ سی۔ آئی۔ امی۔
 زاد دولۃ و حشمتہ مدار المہام سرکار عالی۔

تالیف و طبع ہو کر شائع کی گئی۔

ناظرین باتمکین سے عاجزانہ التماس ہو کہ بلاستیا ب
اس کتاب کو ملاحظہ فرماوین کہ یہی اس کا قیمتی صلہ ہو۔ اگر
کوئی خطا نظر سے گزرے تو قلمتِ معلوماتِ مولف پر محمول کر کے
درگزر فرماوین۔ فقط

الملتمس خاکسار

غلام احمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمہید

یہ بات ظاہر ہے کہ انسان حادث ہے اور اپنے نظرو فکر کی تقلید کرتا ہے جو مثل دیگر
 قولے انسانی کے وہ بھی ایک قوت حادثہ اور تابع عقل ہے۔ قوت فکر اپنے حدود مرتبہ سے
 تجاوز نہیں کر سکتی۔ جو حکم یا تخصیص دوسرے قولے کو حاصل ہے وہ اسکو حاصل نہیں ہے مثلاً
 قوت حافظہ۔ مصورہ۔ متخیلہ کو جو بات نصیب ہے وہ قوت فکر کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح
 قوت لامسہ۔ شامہ۔ باصرہ سامعہ اور ذائقہ سے جو احکام متعلق ہیں اُن سے وہ بے بہرہ
 ہے۔ پس اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر ایک قوت کو بہ نسبت دیگر قوا بے بشریہ کے
 ایک دوسرے کی احتیاج ہے یعنی جو کام قوت حافظہ سے نکل سکتا ہے وہ قوت مصورہ
 نہیں نکل سکتا۔ اور جو کام قوت مصورہ سے حاصل ہوتا ہے قوت حافظہ اُس سے عاجز ہے
 اور تمام دلائل عقلی کا سلسلہ اسی طرح قائم ہے چنانچہ اس ارشاد باری پر کہ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰ

کل شیء خلقہ غور کیا جائے تو صاف ظاہر ہو سکتا ہے کہ ہر شے میں ایک خاص صفت ہے وہ ایسی قوت ہے کہ عقل بھی اسکی محتاج ہے۔ مثلاً سمع کو ایک خاص قوت قدرت نے عطا کی ہے وہ ایسی قوت ہے کہ اگر عقل کو صوت کے ادراک کی ضرورت لاحق ہو تو بدون استدلال قوت سمع کے وہ اقسام صوت کا امتیاز ہی نہیں کر سکتی۔ گدھے کی آواز کو گھوڑے کی آواز سے جدا سمجھنا قوت سمع کا ہی کام ہے عقل فی حد ذاتہ اس فرق کا ادراک نہیں کر سکتی یہی حال تمام قولے انسانی کا ہے دیکھو خیال کو جو اس کی احتیاج ہے کیونکہ اگر قوت حافظہ خیال کی مدد نہ ہو تو جو اس سے جو فوائد خیال کو حاصل ہوتے ہیں وہ قائم نہیں رہ سکتے یہ امور بدیہی ہیں۔ اگر کسی کی قوت حافظہ میں ضعف ہو تو بہت سے امور اس کے خیال سے نکل جاتے ہیں ایسی حالت میں خیال کو دوسری قوتوں سے مدد لینے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے تاکہ جو باتیں قوت حافظہ سے نکل گئیں ہیں وہ پھر یاد ہو جائیں۔ اس طرح جب قوت مفکرہ خیال کی طرف رجوع کرتی ہے تو اسکو قوت مصورہ کی احتیاج لاحق ہوتی ہے تاکہ جو امور خیال میں منضبط ہیں وہ دلیل و بہان کی شکل پیدا کر سکیں اور ان جس امر کا ثابت کرنا مقصود ہو وہ ثابت کیا جائے جب قوت فکر اس طرح سے کوئی دلیل پیدا کرتی ہے تو اسکو عقل کا مین لاتی ہے یعنی مدلول پر اسکا استعمال کرتی ہے اس سے عقل کا احتیاج ظاہر ہو۔ مزید برآں ہر قوت کو اپنے اثر کے دکھلانے میں موافقات بھی حاصل ہیں جس سے احتمال ہے کہ اظہار اثر میں کبھی وہ غلطی بھی کرے تو ایسی حالت میں رفع احتمال اور صحیح نتیجہ نکالنے کے لیے ایک فصل خاص کی ضرورت

لاحق ہوتی ہو پس اس بیان سے عقل کی محتاجی کا حال ظاہر ہو کہ بلا واسطہ دیگر قوت
انسانی کے وہ بذاتہ کسی چیز کو معلوم کرنے میں کیسی عاجز ہو۔ اس سے یہ مقصود نہیں ہو
کہ دراصل عقل ایک بیکار شے ہو مقصود صرف اس بات کا بیان کرنا ہو کہ عقل کو منجانب اللہ جو
بات نصیب ہو وہ صرف مادہ قبولیت ہو تو ایسی حالت میں جن امور کی خبر خود دل سے تقاضا
نے دی ہو اس کو قبول کرنا عقل کا لازمی کام ہو کیونکہ بمقابلہ اخبار الہی کے جن باتوں کو فکر
بطور خود حاصل کرتی ہو وہ قوی نہیں ہو سکتیں اس سے عقل کے حدود مرتبہ کپتہ لگ سکتا ہو
اگر عقل سے اس نکتہ کو بیان کیا جائے کہ دیکھو ورلے طور عقل بھی کوئی چیز ہو جس سے
ملائکہ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام نے فیض حاصل کیا ہو اور جبکا ذکر کتب سماوی
میں مندرج ہو تو عقل حیران رہ جاتی ہو انسان کو علم ورلے طور عقل کے حاصل کرنے سے
ریاضت قطع علاقہ کی احتیاج ہو اور شبہات فکر کا ترک کرنا لازمی ہو کیونکہ فکر کی ذمہ داری
تک محدود ہو اور علم ورلے طور عقل انبیاء و رسل سے ماخوذ ہو جب اس کی طرف توجہ کلی ہو تو
پھر علم الہی کا فیضان قلب پر ہوتا ہو جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا ہو من کان لہ
قلب سلیم بیان قلب کا لفظ اسوجہ سے استعمال فرمایا گیا ہو کہ قلب میں ایک حالت
قائم نہیں رہ سکتی ہر وقت اختلاف حالات کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہو جیسا کہ
تجلیات الہی کی شان ہو۔

چنانچہ جناب رسالت مصلیٰ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ ان القلب بین
اصبعی الرحمن یقلبه کیف یشاء پس اس بیان کا نتیجہ یہ ہو کہ جو قوت ورلے طور

عقل ہر اسکا فیضان قلب پر ہوتا ہر اسی وجہ سے آیہ موصوفہ میں قلب کا لفظ تخصیص کے ساتھ بیان ہوا ہر لفظ عقل عام ہر اس سے ہر ایک انسان کم و زیادہ مستفید ہر معرفت الہی کا تعلق خاص طور پر قلب سے ہر اگر عقل کو کبھی کچھ حصہ معرفت الہی کا ملا ہو تو وہ بطفیل قلب کے ہر جس طرح وہ اور امور کی معرفت فکر کے صدقے میں حاصل کرتی ہے۔ یہ مسئلہ بہت وسیع اور نازک ہر اثبات توحید باری و ضرورت بعثت انبیاء علیہم السلام کی بحث میں قدوۃ المحققین شیخ اکبر رضی اللہ عنہ نے فتوحات مکیہ میں اسکا ذکر بہت حصر آ کے ساتھ فرمایا ہر پس اس اصول کے لحاظ سے مناسب سمجھا گیا کہ علم اخلاق میں ایک مختصر کتاب ایسی لکھی جائے کہ جسکے اصلی دلائل و براہین کلام الہی سے مستنبط کیے جائیں دلائل عقلی سے حتی الامکان زیادہ بحث نیک جائے۔

چنانچہ حضرت مولوی معنوی قدس سرہ العزیز اسطرح بیان فرماتے ہیں
 اسی دلیل تو مثال آن عصا در کفت دل علی عییب لعی
 اسی دلیل ماچون کراذلیل ہستی ما پیش دانا یان قلیل
 اور نیز دوسرے ایک مقام پر دلائل عقلی اور علم در اے طور عمتل کی نسبت یوں
 ارشاد فرماتے ہیں۔

نوح نہ صد سال در راہ سوی	بود ہر روزیش تذکیر نوی
لعل و تازہ دیا قوت اقلوب	نہ نشانی خواند نے قوت اقلوب
و غطرانا موختہ، سیچ از شروح	بلکہ مینوع کشوف و شرح روح

زان نمی کان نمی چو نوشیدہ شود آب نطق از گنگ جو شیدہ شود
 طفل نو زادہ شود جبر و فصیح حکمت بالغ بخواند چون مسیح
 از گمے کیافت آن نمی خوش لبی صد غزل آموخت او دنی
 جملہ مرغان ترک کردہ چیک چیک ہم زبان و یار د او دلیک
 چه عجب گر مرغ گرد دست او چون شنید آہن نہ لے دست او
 صرصے بر عا و قتالی شدہ مر سلیمان را چو حالی شدہ

اس لحاظ سے یہ کام تو بہت بڑا اور نازک ہے اس کام کا تمام کرنا خدا ہی کے ارادہ اور مرضی پر موقوف ہے۔

چونکہ میں نے اس کتاب کو اپنے معصوم بچے ابو الخیر غلام محی الدین
 طاب ثراہ کی یادگار میں لکھنا شروع کیا ہے اسلئے اسکا نام **خیر الکلام فی**
اخلاق الاسلام رکھا ہے جو حضرات اس کتاب کو ملاحظہ فرما دیں اُن سے بجز اتنا
 ہے کہ اگر کہیں لغزش ہو تو ازراہ عنایت اُسکی اصلاح فرما دیں۔

غلام محمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جیسا کہ تمہید بالا میں ذکر ہوا ہے پارہ اٹھ میں سے آیات ذیل کا استنباط کیا گیا ہے اور ان آیات مقدسہ میں جن اخلاقی مضامین کا ذکر ہوا اختصار کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔

اَللّٰهُ ذٰلِكَ الَّذِي لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هٰكذَا مِنْ اَوَّلِنَا وَاٰلِنَا هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ) ترجمہ یہ وہ کتاب ہے جس کے کلام آئی ہونے میں کچھ بھی شک نہیں ہے پر سب گاروں کی رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے انکو دے رکھا ہے اُس میں سے خرچ کرتے ہیں اور اُسے پیغمبر کو کتاب تمہارا ترسی اور جو تم سے پہلے اُتریں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کے سیدھے رستے پر ہیں اور یہی آخرت

نہ سنیں گے۔ ایسے جب کبھی قرآن شریف کے سننے کی نوبت آتی تھی تو وہ شور و غل مچایا کرتے تھے اور قرآن سے اعراض کرنے کی نصیحت کرتے تھے مگر خداے تعالیٰ کو اذراہِ فطرت اور عنایتِ الٰہی بہتری اور انکو راہِ راست پر لانا مقصود تھا اس واسطے خداے تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا ایسے حروف سے فرمائی کہ جسکے مقصود کا سمجھنا انکی فہم سے باہر تھا اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب کوئی انوکھی بات سننے میں آتی ہے تو خواہ مخواہ انسان کی طبیعت اُسکے جاغبت کرتی ہے ایسے جب وہ ان حروف کو سنتے تھے تو تعجب کر کے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ذرا سنو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کلام اُترا ہے۔ جب اس رجحان سے وہ ذرا اس طرف کان لگاتے تھے تو اُنکا شور و غل کم ہو جاتا تھا اور قرآن کے مضامین اُن پر برسنے لگتے تھے اس طرح سے قرآن کے مفید احکام اُنکے کانوں میں پڑ جاتے تھے۔ جنگی قسمت میں خداوند عالم نے دولتِ اسلام کو ودیعت رکھا تھا وہ قرآن مجید کی پاک ہدایت سے راہِ راست پر آتے تھے اسکے بعد ان حروف کے استعمال کے مفاد پر بھی غور کرو۔

آلہ سورہ بقرہ کا نام ہے جو الحمد شریف کی تفسیر ہے۔ عرب ایسے ہی نام رکھنے کے عادی ہیں۔ حماسہ میں لکھا ہے کہ ایک شاعر کا نام بالام تھا مگر کتاب الدین ایسے ناموں کا ذکر صرف عادتاً نہیں ہوا ہے بلکہ اُسین بہت سے اسرار و حکمت بھی مضمر ہیں چنانچہ اس نام میں محمد ذیل چند اسرار کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی

(۱) اس سورہ شریف میں تین قصے حضرت آدم۔ اسرائیل۔ ابراہیم علیہم السلام کے بیان ہوئے ہیں۔ پس الف سے آدم کا م سے اسرائیل مد سے ابراہیم مراد ہے۔

(۲) عرب اکثر حلقی حروف بولتے ہیں یا وسطی۔ یا شفتی السّمین الف حلقی لام وسطی میم شفتی ہے۔

(۳) السّم کے لفظ سے بطریق حمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت کی طرف بھی ایسا ہر جو اکتیس نبیوں کے چالیس صحیفوں میں مرقم ہے۔

اسکے بعد فرمان الہی کی ابتدا لفظ ذلک سے ہوئی ہے۔ اب یہاں سے سلسلہ بیان کو دیکھو۔ لفظ ذلک سے جو حرف اشارہ بعید ہر کتاب کی طرف اسوجہ سے اشارہ کیا گیا ہے کہ اس سورہ کے زیادہ حصہ میں یہود اور بنی اسرائیل پر حجت اور الزام قائم کیا گیا ہے کیونکہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام نے خبر دی تھی کہ قطعاً حجّۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجے گا اور ان پر کتاب نازل فرمائے گا۔ اس لیے یہاں خدا تعالیٰ نے ذلک الکتاب سے ابتدا فرمائی ہے۔ یعنی یہ وہی کتاب ہے جسکی نسبت انبیاء سابقین نے پیشین گوئی کی تھی۔

(۴) یا یون سمجھو کہ قرآن مجید بڑی بڑی حکمتوں اور علوم پر مشتمل ہے جس پر تمام اطلاع پانا بہت دشوار ہے۔ گو وہ باعتبار صورت ظاہری کے تمھارے سامنے موجود ہے لیکن باعتبار اسرار و حقائق کے تمھاری نظر سے غائب ہے۔ لہذا حرف اشارہ بعید اس حکمت کے اظہار کے لحاظ سے استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھو ترکیب بیان اور طرزِ ادب کیا کیا عجیب و غریب نکات کا لحاظ فرمایا گیا ہے کہ اس بعدیت معانی کا لحاظ الفاظ میں بھی رکھا گیا ہے اس کو اعجاز القرآن کہتے ہیں۔ اسکے بعد کتاب کا لفظ ذکر کیا گیا ہے اور اس لفظ کے تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بہت سے

نام بن منجملہ اُن ناموں کے کتاب بھی ایک نام ہو اور نیز جو مکاتبت مابین آقا اور غلام کے ہوتی ہو اُسکو بھی محاورہ عرب میں کتاب کہتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید منجانب اللہ بندوں کی ہدایت و صلاح حال کے لیے نازل ہوا ہو اسلئے مناسبت بالاک کے لحاظ سے کتاب کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہو اور اُسکی توثیق کے لیے یہ ارشاد ہوا ہو کہ لا یریب فیہ یعنی اس کتاب کی صحت اور اعجاز اور کتاب الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو۔

بعض محدثین نے اس آیت میں طعن کیا تھا۔ کہ قرآن میں شک نہ ہونے سے کیا مراد ہو کہ چونکہ اگر اس بیان سے یہ مقصود ہو کہ ہمارے نزدیک (بقول کفار) شک نہیں ہو تو یہ کہنا صحیح نہیں ہو کہ ہکو تو قرآن میں شک ہو۔ اور اگر مراد ہو کہ خدا نے تعالیٰ کے نزدیک شک نہیں تو اس کہنے کا کیا نتیجہ ہو۔ مگر اس فضول خیالی کا یہی جواب ہو کہ قرآن کی فصاحت اور حقانیت ایسی مسلمہ ہو کہ کسی شک کرنے والے کو اُس میں شک کرنا کما موقع نہیں ہو۔ اسلئے کہ جس زمانے میں اس کلام پاک کا نزول ہوا اہل عرب فصاحت کے منتہا درجہ کو پہنچ گئے تھے اور سخن آفرینی میں خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ تاہم قرآن کی ایک چھوٹی سورت کے برابر نہ لاسکے۔ اسلئے لا یریب فیہ کے الفاظ سے خود اللہ جل شانہ نے ان شبہات کو رفع فرمایا اور پھر اس کتاب مقدس کی توصیف ہدی للفقہین کے ساتھ کی گئی یعنی یہ قرآن رہنما ہو پر ہیزگاروں کے لیے۔ اس خصوصیت کے سمجھنے کے لیے بھی ہر ہر لفظ کے معنی پر غور کرنے کی ضرورت ہو۔ ہدایت کے معنی بتا دینا اور رہنمائی کے ہیں اور متقین جمع ہر متقی کی اور ماخوذ ہو لفظ وقایہ سے جسکے معنی فطریات اور پوری طور پر محفوظ رکھنے کے ہیں

اس حکم متقین کا لفظ صیح کے طور پر ذکر فرمایا گیا ہے پس مفہوم یہ ہو کہ یہ کتاب ایسے لوگوں کو راہ راست بتلانیوالی ہے جو دنیا و آخرت کے کاموں میں زیادہ حفاظت و نگہبانی کو مد نظر رکھتے ہیں اور جن امور کی شرعاً ممانعت کی گئی ہو اُس سے الگ رہتے ہیں۔

فائدہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر تقوٰے کا لفظ مستعمل ہوا ہے مگر باعتبار استعمال اُسکے اغراض بھی مختلف ہیں۔ کہیں تو لفظ تقوٰے ایمان کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ کہیں توبہ کہیں طاعت۔ کہیں ترک مصیبت۔ اور کہیں اخلاص کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ وَالْزَّمُّهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ اے یہاں تقوٰے کے لفظ سے توحید مراد ہے قوم فرعون والا یتقون یہاں تقوٰے نہ اختیار کرنے سے ایمان نہ لانا مراد ہے ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا۔ یہاں تقوٰے سے توبہ مراد ہے وانا ذکرم فاتقون یہاں تقوٰے سے عبادت مقصود ہے واتوا للبیوت من ابوابها واتقوا اللہ یہاں تقوٰے سے ترک مصیبت مقصود ہے فانها من تقوی القلوب یہاں تقوٰے سے اخلاص مراد ہے۔ بہر کیف چونکہ تقوٰے کا درجہ بہت بلند ہے۔ اسلئے تقوٰے کے نسبت خود ارشاد باری یون ہوا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم عسئون۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقا کہہ اور ابن عباس رضی عنہ سے روایت ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق الله الخ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص لوگوں میں بزرگ بننے کی خواہش رکھتا ہو اُسکو چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور جو شخص زیادہ قوی بننا چاہے تو اُسکو لازم ہے کہ خدا پر توکل کرے اور جو شخص زیادہ دولت مند بننا چاہے تو اُسکو چاہیے کہ نسبت اُس چیز کے

جو اُس کے ہاتھ میں ہو اُس چیز پر زیادہ بھروسہ رکھے جو خدا کے ہاتھ میں ہو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ
تقیوں کے معنی یوں فرماتے ہیں کہ التقوی ترک الاصرار علی المعصیۃ وترك الاغتراس
بالطاعة یعنی تقویٰ وہ ہو کہ گناہ پر اصرار نہ کیا جائے اور عبادت پر گھمنڈ نہ کیا جائے۔ اور
ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ معنی تقویٰ کی تعبیر یوں فرماتے ہیں التقوی ان لا یجد الخلق فی
لسانک عیباً ولا اللہ کے فی افعالک عیباً ولا ملک العرش فی سرک
عیباً یعنی حقیقت تقویٰ یہ ہو کہ لوگ تیری زبان میں کوئی عیب نہ دیکھیں اور ملائکہ تیرے
افعال میں کوئی عیب نہ دیکھیں اور خدا تعالیٰ تیرے باطن میں کوئی عیب نہ دیکھے۔
واقفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہو التقوی ان تزیں سرک للحق کے مازینت ظاہر لے
للخلق یعنی تقویٰ وہ ہو کہ انسان اپنے باطن کو خدا تعالیٰ کے لیے اسطرح آراستہ کر لے
جس طرح ظاہری حالت کو مخلوق کو دکھانے کے لیے آراستہ کرتا ہو۔ الحاصل متقی وہ ہو کہ جو
ممنوعات الہی کا مرتکب نہ ہو۔ چونکہ تقویٰ میں ایسے لطیف معانی داخل تھے اس لیے اس کی گریہ
میں خدا تعالیٰ نے متقین کو مخاطب بنایا کیونکہ حبیبک قلوب میں اتقا کا اثر ہو علم الہی کا فیضان
نہیں ہوتا۔ کمال عدل کا وصف ہی ہو کہ وضع الشئ علی محلہ ہو بعض بے دینوں کا یہ بھی
خیال فاسد ہو کہ جب قرآن مجید عام مخلوقات کی ہدایت کے لیے نازل ہوا بیان کیا جاتا ہو تو پھر
متقین کے اختصاص کی کیا ضرورت ہو مگر یہ وہ نہیں سمجھتے کہ کلام کی عزت صاحب کلام
کی عظمت اور موقع کے لحاظ سے ہوتی ہو۔ تو اسد جل شانہ کا یہ کلام نقش اولین میں ہو بلکہ
ابتداء بعثت آدم علیہ السلام سے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت صحائف و کتب ہدایت

و تہذیب نفوس انسانی کے لحاظ سے نازل ہوئے اور قرآن مجید خاتم المرسلین پر نازل ہوا ہے اور جن احکام و ہدایات کا ذکر فرقان حمید میں ہے وہ بھی خلاصہ ہدایات ہے اس لیے تہذیب نفس کا زینہ اسلام میں تقویٰ قرار دیا گیا ہے جسکی تفصیل آئندہ بھی آئے گی اس سے انتہائے عروج تعلیم قرآنی کا اندازہ ارباب بصیرت خود فرما سکتے ہیں بہر کیف متقیوں کی تعریف جملہ مابعد سے خود دیون فرمائی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب یمون الصلوٰۃ و مساکر زقہم ینفقون۔ کیونکہ متقی وہ شخص ہے جو نیکو کار ہو اور بدکاری سے احتراز کرے۔ عمل کے دو قسم ہیں کیونکہ عمل کا صدور یا تو قلب سے ہوتا ہے جیسے ایمان لانا یا جوارح سے جیسے نماز پڑھنا۔ اور زکوٰۃ کا دینا۔ پس الذین یؤمنون بالغیب میں عمل قلبی کا بیان کیا گیا ہے۔ اور یقیمون الصلوٰۃ و مساکر زقہم ینفقون میں عمل جوارح کا ذکر ہوا ہے افعال جوارح کا اصل اصول نماز اور زکوٰۃ اور صدقہ ہے۔ اس لیے کہ عبادت یا بدنی ہوتی ہے یا مالی۔ عبادت بدنی میں سب سے بڑھ کر نماز ہے اور مالی میں زکوٰۃ۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کے ستون اور زکوٰۃ کو اسلام کے پل سے تعبیر فرمایا ہے غرض کہ ان سب امور کو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے اس لیے کہ سعادت بحالہ اسوقت حاصل ہوتی ہے کہ جن چیزوں کا ترک کرنا لازم ہے وہ ترک کی جائیں اور جنکو عمل میں لانا ضرور ہے انکو عمل میں لایا جائے۔ پس نامناسب چیزوں کے ترک کا نام تقویٰ ہے۔ جبکہ تقویٰ ترک فعل کا نام ہے۔ اسکو فعل یعنی نماز و زکوٰۃ پر اس لحاظ سے مقدم کیا گیا ہے کہ قلب کا حال مثل ایک تختی کے ہے جسمین عقائد حقہ اور اخلاق حسنہ کے نقوش قبول کرنے کی قابلیت ہوتی ہے اور جب تختی کے اندر خوشنما نقوش کا درج کرنا مقصود ہو تو پہلے

بدینا نقوش سے اُسکو صاف کر لینا ضرور ہوتا ہے یہی حال اخلاق کا بھی ہے۔ لہذا خدائے تعالیٰ نے پہلے تقوے کا ذکر فرمایا جس میں ناشائستہ افعال کا چھوڑنا ضروریات سے ہوا اور اُسکے بعد شائستہ اور پاکیزہ افعال کا ذکر فرمایا۔

اسی طرح ایمان بھی دو قسم پر ہے۔ ایک ایمان محمل آورد و سرا ایمان مفصل۔ اب اسکے بعد والدین یؤمنون بما انزل الیہ سے ایمان تفصیلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی جو احکام الہی پذیریمہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے ہیں انکا بالتفصیل جانتا بھی مسلمانوں پر واجب ہے۔ کیونکہ اولئک ہم المفلحون کا تعلق اسی علم تفصیلی سے وابستہ ہے مگر یہ وجوب برسبیل کفیلہ ہے عوام الناس پر واجب نہیں وما انزل من قبلک سے ان احکام کا جاننا جو انبیاء سابقین پر نازل ہوئے ہیں مقصود ہے جو ایمان محمل سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر اُسکی تقسیم اسطرح ذکر کی گئی ہے کہ وبالآخۃ ہم یوقنون آخرت پر یقین رکھنا متیقنون کا وصف ہے۔ یعنی جس چیز کا وقوع آخرت میں ہونے والا ہے مثلاً حساب اور سوال اور مومنین کا جنت میں اور کفار کا دوزخ میں داخل ہونا وغیرہ وغیرہ روی عنہ علیہ الصلوٰۃ والسلام انہ قال یا عجباً کل العجب من الشاک فی اللہ وهو یرای خلقہ وعجباً ممن یعرف النشأۃ الاولی ثم ینکر النشأۃ الآخرۃ وعجباً ممن ینکر البعث والنشور وهو فی کل یوم ولیلۃ یموت ویحیا یعنی النوم والیقظۃ وعجباً ممن یؤمن بالبعث وما فیہا من النعم ثم یشکی لدا اذا غرر وعجباً من المتکبر الفخور وهو یرى ان اولہ نطفۃ من راءۃ و آخرہ جیفۃ قد راءۃ یعنی جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ بڑا تعجب ہو اُس شخص سے جو اپنی بضاعت خلقت کو دیکھے اور پھر خدا کے وجود میں شک کرے اور تعجب ہو اُس شخص سے کہ باوجود اپنی ابتدائی پیدائش کے حال سے واقف ہو کر آخرت میں دوبارہ پیدا ہونے سے انکار کرے۔ اور تعجب ہو اُس شخص سے جو حشر و نشر کا انکار کرے جبکہ وہ خود ہر رات اور دن میں مرنے اور جینے سوتا اور جاگتا ہوا اور تعجب ہو اُس شخص سے کہ جنت اور اسکی نعمتوں کا یقین کرتا ہوا اور پھر دنیا کے حصول کی کوشش میں مبتلا ہے اور تعجب ہو فخر اور تکبر کرنے والے سے جبکہ وہ جانتا ہو کہ اسکی پیدائش ایک ناچیز لفظ سے ہو اور انجام کار سڑنا گلنا ہو اولئک علیٰ ہدیٰ من ربہم واولئک ہم المفلحون ۵

سے ایک سوال مقدر کا جواب مقصود ہو کیونکہ یہاں یہ سوال بھی ہو سکتا تھا کہ متقیوں کے ساتھ ہدایت کو خاص کرنے کا کیا سبب ہو تو الذین یسئرون بالغیب سے لیکر ہم المفلحون تک اُس کا جواب دیا گیا ہے یعنی جو شخص اقامت صلوٰۃ اور اداء زکوٰۃ اور فلاح نجات کے ساتھ متصف ہو تو ضرور ہو کہ خداے تعالیٰ کی طرف سے اُسکو ہدایت بھی ہو۔ اولئک علیٰ ہدیٰ

کے ساتھ متقین کو خاص کرنے میں اہل کتاب پر تعریض بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاکر اپنے آپ کو ہدایت پر ہونے کا گمان رکھتے ہیں اور خداے تعالیٰ سے خلاصیت کے امیدوار ہیں۔ یا یہ مراد ہو کہ خداے تعالیٰ نے متقین کو ہدایت پر قدرت دی ہے اور ہدایت پر قائم کیا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے جس طرح کہا کرتے ہیں کہ فلان شخص حق کے اوپر یا باطن ہے یا ظاہر ہے یا جہل پر سوار ہے پس متقین کے ہدایت پر ہونے سے یہ مراد ہو کہ وہ دلیل کے موافق چلتے ہیں۔ اور اُس سے اپنی حجت قائم کرتے ہیں۔ گویا خداے تعالیٰ نے پہلے تو انکی تعریف کی کہ جو کتاب

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اُتری ہوئی سپردہ ایمان کہتے ہیں اور پھر دوسری مرتبہ یونہی فرمائی کہ وہ برابر اُس پر قائم ہیں اور شبہات سے محفوظ ہیں۔ اور یہ بات ہر تکلف پر واجب ہو اس واسطے کہ جب کوئی شخص دین کا پابند ہوتا ہو اور خدائے تعالیٰ کا خوف اُس کے دلیں ہوتا ہو تو وہ بالضرور اپنے نفس سے علم و عمل کا حساب لیتا رہتا ہو اور اپنے اصلاح حال کی فکر رکھتا ہو۔ جب کسی شخص نے اپنے نفس کی حفاظت کی اور اُس میں خلل واقع ہونے نہ دیا تو وہ اس قابل ہو گیا کہ اُس کی تعریف ہدایت اور بصیرت ہونی کی کی جائے ہدی کا لفظ نکرہ اسوجہ سے لایا گیا ہو کہ اُس سے ہدایت لاہتا ہو اور غیر محصور کا ذکر مقصود ہو۔ جسکے یہ معنی ہوئے کہ متقین اپنے پروردگار کی جانب سے ایک ایسی ہدایت سے ممتاز ہیں کہ جب کا حصر و اندازہ نہیں ہو سکتا اولکثاک کے مکرر لانے میں اس بات کی انتباہ ہو کہ جب سطح یہ لوگ ہدایت کے ساتھ خاص ہیں اس سطح فلاحیت کے ساتھ بھی مخصوص ہیں ہم کی ضمیر فصل کے لیے واقع ہوئی ہو اس کے دو فائے ہیں ایک تو ضمیر فصل سے معلوم ہو گیا کہ اُس کا بعد اقبل کے لیے خبر ہو صفت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جب خبر کے ساتھ ضمیر کا تعلق کیا جاتا ہو تو اُس سے مبتدا میں حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہو۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ الانسان ضاحک اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ضاحک فقط انسان ہے۔ برضات اسکے اگر یوں کہیں کہ الانسان هو الضاحک تو اس سے ضحک کا حصر انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ المفحون پر الف لام تعریف داخل ہونے سے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ گویا اللہ جل شانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہو کہ اے پیغمبر متقی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کامیاب ہونا انکو معلوم ہے یہ بات ایسی ہو کہ مثلاً تم کو معلوم ہو کہ تمھارے شہر والوں میں سے

کسی نے توبہ کی ہے۔ پھر تم کسی سے دریافت کرو کہ وہ کون شخص ہو تو اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ زید التائب تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ شخص جسکی توبہ کا حال تم کو معلوم ہوا ہے یہ ہے حاصل اس تمام بیان کا یہ ہے کہ مکارم اخلاق حاصل کرنے کے لیے پہلے انسان کو تقویٰ حاصل کرنا ضرور ہے۔ جب تک انسان میں اتنا پیدا نہ ہو اس وقت تک اُس پر ہدایت کا پر تو نہیں پڑ سکتا۔ اس واسطے اسد جل شانہ نے فرقان حمید میں پہلے ہی اسکا ذکر فرمادیا کہ ہماری اس کتاب (قرآن مجید) سے وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہو۔ ہدایت دراصل مکارم اخلاق کی رہنمائی کو کہتے ہیں۔

الدین اتقوا و راست بجات وندہ دانش و گرچہ اذاموات
آنکہ بے تقویٰ ست در رو دین آدمی نیست ہست دیو لعین
حدیث قدسی میں وارد ہے کہ اعداء العبادی الصالحین مالا عین رأیت ولا اذن
سمعت ولا خطر علی قلب بشر اسی مضمون کو حضرت مولوی جنوی
قدس سرہ نے یوں بیان فرمایا ہے۔

آن دہ حق شان کہ لا عین رأیت کہ نہ گنج در زبان و در لغت
یا ایہا الناس اعبدوا و اسر بکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون
ترجمہ اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے
ہو گئے ہیں پیدا کیا عجب نہیں تم (آخر کار) پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت شریف میں بلا واسطہ
انسان کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے کیونکہ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب تک بزرگی و عظمت کا علم

مقصود ہوتا ہے تو اُس سے بلا توسط گفتگو کی جاتی ہے۔ گویا السد جل شانہ فرماتا ہے کہ اے لوگو پہلے تو ہم نے بواسطہ رسول مقبول تم پر ان احکام کا ذکر کیا ہے جو اس سے قبل کی آیات میں مذکور ہو چکے ہیں اب ہم تمہارے تقرب و بزرگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور شرف مکالمہ سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں اسلئے بلا توسط تم سے خطاب کیا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ پیشتر کی آیات میں منافقین اور مومنین اور کافروں کے حالات بیان فرما کر اب ان آیات میں مسلمانوں کو تکلیف اور مشقت کے ساتھ مامور فرمایا ہے۔ اس موقع پر ضرور تھا کہ مشقت کے مقابلہ میں ایک قسم کی راحت بھی پائی جائے تاکہ وہ مشقت آسان ہو جائے اسلئے وہ شہنشاہ حقیقی درمیان کے واسطہ کو اٹھا کر بلا واسطہ خطاب فرماتا ہے جس طرح کہ کوئی آقا اپنے غلام کو ایک عظیم الشان کام پر مامور کرے تو وہ خود اپنی زبان سے یوں کہتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم اس کام کو کرو گے تو اس ترغیب سے اُس کام کا کرنا غلام پر آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ اُس کام کے کرنے میں ایک قسم کا لطف آتا ہے۔ امر بالعبادۃ اگرچہ سب لوگوں کے لیے عام ہے مگر اُس حکم سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن میں فہم نہ ہو۔ مثلاً۔ لڑکا۔ مجنون۔ غافل۔ بھولنے والا۔ اور وہ شخص جسکو قدرت نہ ہو۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے لا یدکلف اللہ نفساً الا وسعہا یعنی خدائے تعالیٰ کسی شخص کو کسی وسعت سے زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا۔ اُسی قدر مشقت میں ڈالتا ہے جتنی کسی میں گنجائش ہوتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس آیت سے غلام بھی مستثنیٰ ہیں۔ اسواسطے کہ خدائے تعالیٰ نے غلاموں کے اوپر اُنکے مالکوں کی اطاعت فرض کی ہے جب وہ اپنے مالک کی اطاعت میں مصروف رہیں گے تو خدائے تعالیٰ کی عبادت سے باز رہیں گے۔ قاضی نے بیان کیا ہے

کہ بندوں پر طاعت آگئی کے واجب ہونے کا سبب یہی ہو جسکو خدائے تعالیٰ نے اس امت میں بیان فرمایا ہو یعنی یہ کہ خدائے تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا اور پھر ان پر انعامات فرمائے۔ اس سے یہ مستنبط ہوتا ہو کہ بندہ اپنے فعل کی وجہ سے ثواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب عبادت کے ہر یک کا سبب یہی ہو کہ خدائے تعالیٰ نے ہمو پیدا کیا اور ہمارے اوپر انعامات فرمائے تو ظاہر ہو کہ ہمارا خدا کی عبادت میں مشغول ہونا اس کے حق واجب کا ادا کرنا ہو اور جو شخص کسی واجب حق کو ادا کرے وہ کسی معاوضہ کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ پس بندہ بسبب اپنے اعمال افعال کے اس بات کا مستحق نہیں ہوتا کہ خدائے تعالیٰ بڑا سکو ثواب دینا لازم ہو جائے۔

المختصر پہلے یہ حکم صادر فرمایا گیا کہ بندوں کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں تو اب اس بات کی ضرورت تھی کہ وجود باری کے دلائل بیان کیے جائیں سو اسکا ذکر اسطرح ہوا ہو کہ اُس نے سب مکلفین کو پیدا کیا اور نیز ان لوگوں کو جو تم سے پیشتر گذر چکے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہو کہ خدائے تعالیٰ کی معرفت کا کوئی طریقہ بجز اس کے نہیں ہو کہ اس کے صفات میں غور و فکر اور استدلال سے کام لیا جائے۔ اگرچہ بعض فرقوں کو اس میں کلام ہو۔

واضح ہو کہ علم مقول میں اثبات وجود باری تعالیٰ کے جو طریقے بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں ایک تو امکان ذوات یا حدوث اجسام یا ان دونوں کا مجموعہ۔ اور پھر اس میں بھی دو صورتیں باعتبار جو اہر و اعراض کے مذکور ہوئی ہیں۔ پس اسطرح سے اثبات وجود ذوات باری کی چھ شکلیں قابل ذکر ہیں۔

(۱) ممکنات کی ذوات کے امکان سے وجود باری پر استدلال کرنا جیسا کہ خود امد تعالیٰ نے

اسکی طرف اشارہ فرمایا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء اور بسبیل حکایت ابراہیم علیہ السلام
 کی جانب سے ذکر ہوا ہے عدولی الارب العالمین یا یہ آیت وان الی ربک المنتہی
 یا قل اللہ ذرہم۔ یا فقر والی اللہ یا الابد کر اللہ تظمئن القلوب
 (۲) صفات کے ممکن ہونے سے اُسکے وجود پاک پر استدلال کرنا خلق السموات و
 الارض یا الذی جعل لکم الارض فداشوا السماء بناء
 (۳) اجسام کے حدوث سے استدلال کرنا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قول سے اشارہ
 فرمایا گیا ہے لا احب الا فلین۔

(۴) اعراض کے حدوث سے استدلال کرنا اور یہ طریقہ سب طریقوں سے سہل ہے اور جلد فہم
 میں آجاتا ہے اور اسکا حصہ دو قسم کے دلائل پر ہے (۱) دلائل نفس (۲) دلائل آفاق کتب الکیہ
 میں اکثر انھیں دو باتوں کا ذکر ہے۔ دلائل نفس یہ ہیں کہ ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ وہ پہلے سے
 موجود نہیں تھا اب موجود ہوا ہے اور جو چیز عدم سے وجود میں آئی ہے اُسکے لیے موجود کا ہونا ضروری
 ہے اور وہ موجود اُسکی ذات نہیں ہو سکتی اور نہ اُسکے مان باپ وغیرہ ہو سکتے ہیں اس واسطے ایک
 ایسے موجود کی ضرورت ہے جسکا وجود ان سب سے علیحدہ ہو اور وہی خدا ہے۔ دلائل آفاق
 سے یہ مراد ہے کہ جو چیزیں انسان کی ذات کے علاوہ ہیں اُن سے وجود باری پر استدلال کیا جائے
 جمیع تمام تغیرات عالم داخل ہیں جیسے پانی کا برسا۔ ہوا کا چلنا۔ اختلاف فصول وغیرہ۔
 یہ سب ایک ایسی ذات کے محتاج ہیں جو سب سے نرالی ہو اور جسم سے مبرا مگر سب کی وجہ
 ہو۔ پس اس سے ثابت ہو گیا کہ تمام اجسام کو ایک موثر کی ضرورت ہے جو سب پر قادر ہو اور

وہ خود نہ جسم ہو اور نہ جسم سے اُسکو لگاؤ ہو۔ لہذا جناب باری تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اسی قسم کی دلیل کو ذکر فرمایا۔

دلائل قرآنی سے حقیقت میں مجادلہ مقصود نہیں ہے بلکہ یہ مقصود ہے کہ لوگوں کو عقائدِ سہولت کے ساتھ معلوم ہو جائیں۔ اس قسم کی دلیلیں تمام دلائل سے قوی ہو ا کرتی ہیں کیونکہ ان دلائل سے جس طرح وجودِ خالق کا علم ہوتا ہے اُسی طرح خدائے تعالیٰ کے انعامات جو بندوں پر ہیں یا د آجاتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں خلفکم کے لفظ سے حیات یا د آجاتی ہے جو خدا کا بڑا انعام ہے انعامات کے یا د آجانے سے خواہ مخواہ منعم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ اُسکے تسلیم کرنے میں جھگڑا و قضیہ نہ کریں اور اُسکے سامنے گردن جھکا دیں اور اُسکے سب احکام کو سچا سمجھیں اسی وجہ سے اس قسم کے دلائل کا ذکر کرنا خصوصاً ابتدائے کتاب میں ضروری تھا۔ جسکو اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا

واضح ہو کہ سلف رحمہم اللہ تعالیٰ نے وجودِ باری کے متعلق بہت سی باریک باتیں بیان کی ہیں جنکا ذکر کرنا بالفاظِ مناسب مقام مناسب سمجھا گیا۔

(۱) روایت ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نزدیک نے جو صانع سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو کبھی کشتی پر سوار ہوا ہے اُسنے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا تو نے کشتی کی مصیبت کو بھی دیکھا ہے اُسنے کہا کہ ہاں دیکھی ہے۔ ایک مرتبہ بڑی سخت ہوا چلی جس سے کشتی ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گئی اور ملاح غرق ہو گئے۔ میں نے یہ ترکیب کی کہ کشتی کا ایک تختہ تھا اُسپر لٹکا ہوا۔ پھر وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور موجوں کے

تلاطم میں مبتلا ہو گیا۔ اور بہتا بہتا دریا کے کنارے پر جا لگا۔ اس وقت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تو تجھ کو ملاح اور کشتی پر اعتماد ہوگا اُسکے بعد تجھ کو اُس تختہ پر بھروسہ ہوگا جیسے تو لٹکا تھا جب وہ بھی تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو بتلا کہ پھر تیرا کیا حال تھا اور کس پر بھروسہ تھا کیا تو نے اس وقت اپنی جان کو موت کے حوالہ کر دیا تھا یا اس وقت بھی تجھ کو بچنے کی کچھ امید تھی۔ اُس نے کہا کہ ہاں تجھ کو امید تھی کہ شاید اب بھی بچ جاؤں تو آپ نے فرمایا سچ بتا کہ یہ امید تجھ کو کس سے تھی وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ بات سنکر وہ زندقہ خاموش ہوا۔ اپنے فرمایا دیکھ جس سے تجھ کو امید تھی وہی سب کا صانع ہو۔ اور اُسی نے تجھ کو ڈوبنے سے بچایا ہو یہ بات سنکر وہ شخص آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو گیا۔

(۲) کتاب دیانت العرب میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حصینؓ سے استفسار فرمایا کہ تیرے کتنے معبود ہیں اُس نے کہا کہ دس ہیں۔ آپ نے فرمایا ان سب میں وہ کون ہے جو غم اور مصیبت کے وقت تیرے کام آتا ہو اور جب کبھی کوئی بڑی دقت پیش آتی ہو تو وہ اُسکو دور کر رہا ہو اُس نے بیباختہ عرض کیا وہ تو اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب یہ بات ہو تو پھر اللہ کے سوا تیرا کوئی معبود نہیں ہے۔

(۳) امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دہریوں کے حق میں ایک تیز مشیر کا حکم رکھتے تھے اسلئے دہریے بھی موقع کی تاک میں رہا کرتے تھے کہ کسی ترکیب سے امام صاحب کو قتل کر ڈالیں چنانچہ ایک مرتبہ آپ اپنی مسجد میں بیٹھے تھے کہ دہریوں کی ایک جماعت برہنہ ملواریں لیے ہوئے آگئی۔ اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تم ہکمو ایک سوال کا جواب دیجو

پھر جو تھارا دل چاہے کرو انھوں نے کہا وہ کیا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا اُس شخص کے بارہ مین
 تم کیا کہتے ہو جو یہ بیان کرتا ہے کہ مین نے ایک کشتی اسباب سے بھری ہوئی دیکھی کہ دریا کی موجوں
 اور مختلف ہواؤں نے اُس کو پریشان کر رکھا ہے مگر وہ کشتی برابر چلتی ہے اور کشتی کے اوپر پلایا بھی
 نہیں ہے جو اُس کو باقاعدہ چلاوے اور نہ اور کوئی ہے جو ہوا کے جھوکوں اور پانی کی موجوں سے
 کشتی کو محفوظ رکھے غرض وہ کشتی خود بخود اپنا سب انتظام کرتی ہے۔ ایسے بیان کرنے والے
 کی نسبت تم کیا کہتے ہو۔ تو دہریوں نے کہا کہ اُس شخص کا یہ قول بالکل جھوٹا ہے عقل میں نہیں
 آتا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ جب یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ دریا کے اندر کشتی خود بخود
 بلا کسی محرک کے قاعدہ کے ساتھ نہیں چل سکتی تو یہ بات کیسی باور کیجاتی ہے کہ یہ تمام دنیا بوجہ
 اس قدر تغیرات اور اختلاف حالات کے اور باوجود اس قدر فراخی اور بُہد اطراف کے اس طرح
 محفوظ ہے اور کوئی اُس کا حافظ اور صانع نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دہریے سب کے سب بے لگے
 اور کہنے لگے کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ پس تلوارین نیام مین کر لین اور تو بہ کر کے مشرف
 باسلام ہو گئے۔

(۴) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ وجود صانع پر کیا دلیل ہے آپ نے
 فرمایا کہ شہتوت کے پتوں کا مزہ اور اس کی طبیعت تھا لے نزدیک ایک کینس انھوں نے کہا
 کہ ہاں ایک ہے تو آپ نے فرمایا۔ ریشم کا کیرا جب ان پتوں کو کھاتا ہے تو اُس سے ریشم نکلتا ہے
 اگر شہد کی کھی کھاتی ہے تو اُس سے شہد نکلتا ہے اگر بکری کھاتی ہے تو اُس سے یلگنی نکلتی ہے
 ہرن کھاتا ہے تو اُس کے نافہ میں شک بجاتا ہے پس بتاؤ کہ وہ کون ہے جس نے ایسی مختلف

چیزیں اُس پتہ میں پیدا کر دین باوجود کہ پتہ کی طبیعت ایک ہی ہے۔ یہ بات اُن لوگوں کو بہت پسند آئی اور سب کے سب آپ کے ہاتھ پر شرف باسلام ہو گئے۔ اور یہ شتر آدمی تھے۔

(۵) امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے وجود باری کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے یہ دلیل بیان کی کہ تم اکثر دیکھا کرتے ہو کہ کبھی انسان خواہش کرتا ہے کہ اُس کے لڑکا پیدا ہو مگر لڑکا پیدا نہیں ہوتا بلکہ لڑکی پیدا ہو جاتی ہے اور جب لڑکی کا ارادہ کرتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور وہی خدا ہے۔

(۶) احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وجود صانع پر ایک مرتبہ یہ دلیل بیان کی کہ مین نے ایک مضبوط قلعہ دیکھا جو صاف اور چکنابنا ہوا تھا اُس مین روز نہ تھا باہر سے اُسکی شکل ایسی تھی جیسے پگھلی ہوئی چاندی ہوتی ہے اور اندر سے مثل سونے کے۔ پھر اُس قلعہ کی دیواریں پٹین جنین سے ایک جانور نکل پڑا جس کے آنکھ کان سب اعضا موجود تھے۔ آیا یہ کسی کے خیال میں آتا ہے۔ اُنکی مراد قلعہ سے انڈا اور جانور سے انڈے کے اندر کا بچہ تھا۔ نتیجہ اس بیان کا یہ تھا کہ ایسی چیزوں کا پیدا کرنا کوئی ہے اور وہی خدا ہے۔

(۷) ہارون رشید نے امام مالک سے وجود صانع پر دلیل پوچھی تو اُنھوں نے فرمایا آوازوں کا مختلف ہونا اور نغٹوں کا متفاوت ہونا بھی وجود صانع کی دلیل ہے۔

(۸) ابو نواس سے کسی نے وجود صانع کی دلیل پوچھی تو اُس نے یہ تین شعر پڑھ دیے۔

تأمل فی نبات الارض والنظر الی اثار ما صنع الملیل
غیون من لجین شاخصات وازها کما الذہب السبیل

علیٰ قصب الزبرجد شہادت بان اللہ لیس لہ شریک
 یعنی زمین کی گھانسی پر نظر ڈال کر دیکھ لے کہ اُس بادشاہ کی قدرت کے کیا کیا آثار و جوہر ہیں
 کہیں پھول کھلے ہوئے ہیں جیسے چاندی کی آنکھیں۔ کہیں کلیان ہیں جیسے پگھلا ہوا سونا۔
 یہ سب سبز رنگ کی شاخوں پر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اُس خدا نے والجلال
 کا کوئی شریک نہیں ہے۔

(۹) ایک اعرابی سے کسی نے وجود صانع کی دلیل طلب کی تو اُس نے کہا البعضا ۱۱ تذل
 علی البعیر والروث علی الحمیل واثار الاقدام علی المسیر فسماء ذات اہلجہ
 وارض ذات فجاجہ وبنجا رذات امواج ماتدل علی الصانع الحلیم
 العلیم القدیم یگنی اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اور لید گدھے پر۔ اور قدم کے
 نشان چلنے پر۔ تو یہ آسمان جس کے اندر برج ہیں اور یہ زمین جس میں بڑے بڑے راستے ہیں اور یہ
 دریا جو موصین آتے ہیں۔ کیا صانع حلیم۔ وعلیم و قدیر پر دلالت نہیں کرتے۔

(۱۰) کسی نے طبیب سے دریافت کیا کہ تو نے اپنے پروردگار کو کس طرح پہچانا اُس نے کہا کہ میں نے
 ہلیہ کے مزاج سے اپنے پروردگار کو پہچان لیا اگر شک استعمال کیا جائے تو باوجود دھوکا ہونے
 کے دست آور ہوا اور اگر اس کا لعاب استعمال کیا جائے تو باوجود تر ہونے کے دستوں کو بند کر دیا
 ہے۔ ایک شہین ایسی متضاد صفات کا پیداکرنی والا وہی خدا ہے عزوجل ہے۔

اسی طرح ایک اور طبیب نے بیان کیا کہ میں نے شہد کی کھی سے اپنے پروردگار کو پہچان لیا
 کہ اُس کے ایک جانب سے تو شہد نکلتا ہے اور دوسری جانب سے وہ کاٹتی ہے۔ عربی میں شہد کو

عسل اور کاٹے کو لے کتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کا عکس ہے۔ اس عکس لفظی کا معنی شہد کی مکھی میں موجود ہے۔ اہل لغات کی وسعت نظر بھی قابل غور ہے۔

(۱۱) دلیل یہ ہے کہ ہر کافر و مومن بدانتہا بلا کسی دلیل کے خدا کے وجود کا قائل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلِلّٰہِ سَالَتُہُمْ مِنْ خَلْقِہُمْ لَیْقُولْنَ اللّٰہُ یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر تم اُنسے پوچھو گے کہ اُنکو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انکے بیان ہی خدا کے موجود ہونے کی بیسی دلیل ہے۔ ایسی طرح ارشاد ہوتا ہے کہ فُلان اوباسنا فالوا امانبا للہ وحدہ وکفرنا ما کنا بہ مشرکین یعنی جب مشرکین نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے ہم خدا کے اوپر ایمان لائے وہ یکتا ہے اور جسکو ہم خدا کا شریک بناتے تھے اُس سے بڑا آئے الذی خلعکم کے بیان کرنے سے یہ مقصود ہے کہ پہلے تو بندوں پر عبادت لازم کر دی گئی اور پھر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب اتنے تکوید کیا ہے تو عبادت کے ہم مستحق ہیں تم پر ہماری عبادت واجب ہے والذین من قبلکم کے کہنے میں یہ تعلیم الہی ہے کہ جیسا ہم نے تکوید کیا ہے یہی تمہارے اسلاف کے بھی ہم ہی خالق ہیں۔ اصول کا پیدا کرنا فروع کے حق میں بڑا انعام ہے گویا خدا نے تعالیٰ بندوں کو یاد دلایا ہے کہ میرا انعام تیرا ایک زنا نہ دراز سے ہے حتیٰ کہ تم موجود بھی نہیں تھے۔ یہ گمان نکرا کہ جب سے تم موجود ہوئے ہو اُسی وقت سے تمہارے اوپر ہمارے انعامات ہیں۔ اسکے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لعلکم تتقون جسکا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم ہماری عبادت کرو گے تو ہم تمہیں پرہیزگار بنادیں گے۔ لفظ لعل عربی زبان میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اکثر ترقی اور ڈرانے کے لیے آیا کرتا ہے۔ جس میں یقین کا درجہ نہیں ہوتا جس طرح کوئی کلمہ

لعل زبیل بیکرومنے شائد زید میرا کرام کرے کلام میں ترجی اور خوف کا استعمال اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کے پائے جانے سے جہل ہو۔ اور اسکا انجام معلوم نہ ہو۔ جناب باری تعالیٰ تو ان سب امور سے پاک ہے لہذا ایسے مواقع میں تاویل کیجاتی ہے اور ظاہری معنی سے عدول کیا جاتا ہے سو وہ تاویل یہ ہے کہ یہاں ترجی کے معنی بندوں کی طرف راجع ہیں نہ خدا کی طرف اصل یہ ہے کہ بادشاہوں کی عادت ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو بطا ہر ایسے مختصر الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ جو امید دلانے کے لیے آتے ہیں۔ یا آنکھ سے اشارہ کر دیتے ہیں یا قسم فرماتے ہیں غرض کہ جو باتیں اور لوگوں سے یقین کے لیے نہیں پائی جاتیں انکا استعمال فرماتے ہیں اور باوجود اسکے اہل غرض کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ طرز ادا اور تقسیم ارادہ کا اثر ہے۔ اسطرح جناب باری عزہم کے کلام میں لفظ لعل وغیرہ مستعمل ہوئے ہیں۔

بعض کا یہ خیال ہے کہ تقویٰ اور عبادت ایک ہی چیز ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ عبادت اُن افعال کے کرنے کا نام ہے جنکے کرنے کا حکم خدا نے دیا ہے اور تقویٰ اصل اُن چیزوں سے بچنے کا نام ہے جو انسان کے حق میں مضر ہیں۔ گو بہ لحاظ تعلیم معنی تقویٰ میں عبادت بھی داخل ہے مگر یہاں بحفاظت اصلیت معنی کے عبادت کے حکم کے بعد لعل کو متقیوں کے ذکر سے عبادت کو تقویٰ کے حصول کا باعث قرار دیا گیا ہے اور اس مضمون عبادت کو دیکھو اس نظم میں اس خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔

پشت در خد متش دوتا کردن

جاہ و حرمت ز دل رہا کردن

تقویت کردن روان ز خرد

تنقیصت کردن نفوس از بد

لی کے تقدم سے اشارہ ہو کہ ہر ایک احسان کا تعلق دراصل خدائے تعالیٰ سے ہو چنانچہ جناب رسالت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ تیسری نعمت وہ ہے کہ جو عبادت کے معاوضہ میں خدا ہمو عطا فرماتا ہے۔ یہ نعمت بھی منجانب اللہ ہے کیونکہ اگر خدائے تعالیٰ ہمو اولے عبادت کی توفیق و ہدایت اور سکت نہ دے تو جو نعمتیں عبادت کے معاوضہ میں میسر ہوتی ہیں انکو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں گویا یوں سمجھو کہ دینے والا داتا تو وہی ہے۔ لیکن دینے کے ڈھنگ مجاہدین اور سبب انتظام و مصالح عباد پر مبنی ہیں۔ اس عنایت الہی کو دیکھو کہ میں مالک کی اطاعت کی تعلیم ہوتی ہے کہ میں محسن کی شکر گزاری سکھائی جاتی ہے۔ کہ میں عبادت (خدمت) کے معاوضہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ سب نعمات الہی نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں۔ اسلئے ارشاد ہوا ہُوَ اَنْ تَعْبُدُوْا وَانْعَمْتُ اِلٰهَ لَا تَخْصُوْهُ اسکی وجہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے جو منافع اور لذتیں ہم میں پیدا کی ہیں جن سے ہم مستفید ہوتے ہیں اور جن اعضا کو نفع کے حاصل اور ضرر کے دور کرنے میں استعمال کرتے ہیں جو جو دصالح کے سمجھنے اور گناہوں سے احتراز کرنے کے باعث ہیں وہ سب نعمت میں داخل ہیں اور بشمار ہیں انکا احد و نہین ہوا اسکی نعمتوں کی دراصل کیفیت تو یوں ہے۔

او بے بخش ہم او ثواب دہد او بگوید ہم او جواب دہد

ہر چہ بستہ ز نعمت و نازت بہ ازان یا ہمان دہد بازت

۱۱ جو شخص مخلوق کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ۱۲

۱۲ اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرو تو اسکا حصہ نہ کر سکو گے ۱۳

گر ہمہ موسے با زبان گردد ہر کے صد ہزار جان گردد
تا بدان شکر او فروں گویند شکر توفیق شکر چون گویند
پس سوے شکر نعمتش پویند گر گویند ہم بد و گویند

اگر غور سے دیکھو تو معلوم ہو گا کہ دنیا کی تمام چیزیں یا باعث لذت ہوتی ہیں یا باعث نفرت یا موجب دفع مضرت اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ سروسٹ اُن سے حصول نفع یا دفع ضرر کی توقع تو نہیں ہوتی مگر اُن سے وجود صانع پر استدلال ہو سکتا ہے۔ جو معرفت و طاعت الہی کی باعث ہوتی ہیں جس سے دوامی لذتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پس یہ سلسلہ اس قسم کا ہے کہ جس سے تمام معنی نعمت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے یہ ہدایت ہوئی ہے کہ اذکروا النعمۃ اللّٰہ انعمت علیکم سب سے مقدم نعمت حیات ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کیف تکفرون بالله وکنتہم اموات

بعض محققین کا قول ہے کہ نعمت کے بندے بہت ہیں لیکن بندہ نعمت کم ہیں اسلئے اس آیت میں بنی اسرائیل سے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا یون سمجھو کہ پہلے خدا نے اُن لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو بندہ نعمت ہیں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یون ارشاد ہوا ہے فاذکروا الذکر کہ یعنی وہ بندہ نعمت قرار دیے گئے اور اس سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف تمام امتوں پر ثابت ہوتا ہے۔

قائدہ جاننا چاہیے کہ بنی اسرائیل پر بہت سی نعمتوں کا نزول ہوا ہے چنانچہ بعض کا

امیر یونس نعمت کیا کہ وہ جیسے تم پر کی ہوا ۱۲ یہ تم انکار کرتے ہو لاکھ تم دہ ۱۳ تم خدا کو روئے تلواری ۱۴

تذکرہ کیا جاتا ہے۔

(۱) ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کو خدا نے فرعون سے اور اُسکی قوم سے نجات دی اور اُن کی گردن میں غلامی کی جو رُس تھی اسکو نکال دیا اور حکومت عطا فرمائی کما قال و تریدا ان غن علی الدین استضعفوا فی الارض و نجلعہم ائمة و نجعلہم الوارثین و نمکن لہم فی الارض و تری فرعون و ہامان و جنودہما منہم ما کانوا یحذرون

(۲) خدے تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء اور بادشاہوں کو پیدا کیا اور وہ قبط کے غلام بنے بہتے تھے پس اُنکے دشمنوں کو ہلاک کر دیا اور اُنکو اُنکے ملک مال کا وارث بنایا جیسا کہ فرماتا ہو کذلک اور ننہا بنی اسرائیل

(۳) اُن پر بڑی بڑی کتابیں نازل ہوئیں چنانچہ ارشاد فرماتا ہے و اذ قال موسیٰ لقومہ اذکروا نعمۃ اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و اتاکم ما لم یوت احدًا من العالمین -

ہشامؒ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ منجملہ نعمائے الہی کے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوئیں ایک یہ بھی تھی کہ خدے تعالیٰ نے اُنکو آل فرعون سے نجات دی اور جنگل میں اُن پر

۱ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اُن کو گون پر احسان کریں جنکو ملک میں ضعیف سمجھا گیا اور اُنکو ہم امام بنائیں اور اُنکو گون پر اور زمین میں گون کو قدرت عطا کریں اور فرعون ہامان اور اُنکے لشکر کو اُن سے وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے ۱۲

۲ یعنی جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم خدا کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہوئی کہ خدے تعالیٰ نے تم میں انبیاء بنائے اور تمکو بادشاہ بنایا اور تمکو وہ چیز دی جو جہان میں سے کسی کو نہیں دی ۱۲

ابر کا سایہ کیا۔ اور من و سلوے اُتار اور اُنکو ایک پتھر دیا جو آدمی کے سر کے مانند تھا۔ اُس میں
یہ صفت تھی کہ جب وہ چاہتے تھے بقدر ضرورت اُس سے اُنکو پانی مل جاتا تھا اور جب پانی
کی ضرورت نہ رہتی تھی تو اُسکو زمین سے اُٹھا لیتے تھے اور فوراً پانی بند ہو جاتا تھا اور اُنکو
رات کے لیے روشنی کا ایک ستون عنایت فرمایا تھا کہ جس کی روشنی میں آرام سے بسر کرتے
اور اُنکے سر گرد آلود نہوتے تھے اور کپڑے پرانے نہوتے تھے خداے تعالیٰ نے یہ نعمتیں
کئی وجہ سے یاد دلائی ہیں منجملہ اُسکے۔

(۱) یہ کہ توراۃ۔ انجیل اور زبور میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا
جواز ہوا اُسکی تصدیق کریں اور اس نعمت کو فراموش نہ کریں۔

(۲) یہ کہ نعمتوں کی کثرت نعم کی نافرمانی کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا
ہونے کی بھی باعث ہوتی ہے اس لیے ان نعمتوں کو یاد دلایا گیا ہے تاکہ اُسکے حکم کی مخالفت کا
خوف کریں اور قرآن اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔

(۳) نعمات کے یاد دلانے سے یہ مقصود بھی ہے کہ جب کسئی پر کسی کی بہت ساری
مہربانیاں اور احسانات ہوں تو اُسکو اپنے محسن کے ساتھ مخالفت کرنے میں شرم آتی ہے۔
(۴) نعمات کثیرہ کا یاد دلانا اس بات کا بھی مستلزم ہے کہ میں الناس اُس قوم کو مختصاً
کو ظاہر کر دیا جائے اور جب کوئی قوم بہت سی نعمتوں کے ساتھ ممتاز ہو تو اُسکو اس بات کی
بھی توقع ہو سکتی ہے کہ وہ نعمتیں اُس سے زائل نہوں اور یہ امید اُس قوم کو مطیع و فرمان بردار
بنانے کے لیے نافرمانی کے مادہ کو دفع کرتی ہے۔ بہر حال اس کے بعد ارشاد ہوا ہے اور فواہید میں

اوف بچھد کہ چونکہ عہد کا اثر معاہدہ اور معاہدہ دونوں پر یکساں ہوتا ہے اسلئے اللہ جل شانہ
 فرماتا ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو پیش نظر رکھو گے اور شکر بجالاؤ گے تو ہم بھی اسکی جزا تمہیں
 دین گے اور ایسا ہی خا رہیوں سے یہ بتلایا جاتا ہے کہ انسان کو خدا ہی سے خوف اور امید
 رکھنا چاہیے کیونکہ تمام امور کا ظہور اسکی مشیت و قدرت سے وابستہ ہے۔ اور کوئی عبادت بغیر خوف
 ورجا کے درست نہیں ہو سکتی ہے و امنوا بما انزلت مصداقاً لما معکم سے بنی اسرائیل
 کو قرآن مجید پر ایمان لانیکی ہدایت کی گئی ہے۔ کیونکہ قرآن تو جن بغیر ہون کو وہ مانتے ہیں
 (یعنی موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام) اور جن کتابوں پر ان کا اعتقاد ہے (یعنی توراۃ و انجیل)
 ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ پس اگر وہ قرآن کو سچ مانیں تو انکے ایمان میں اور تقویت ہو جائیگی
 و لا تکنوا اول کافر بہ سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ تم کو توراۃ و انجیل سے تو
 قرآن کے نازل ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی کیفیت معلوم ہے پس تم اسکو
 مت جھٹلاؤ تمہارے انکار میں اور قریش کے انکار میں فرق ہے۔ انکار انکار تو جہل پر مبنی ہے
 تم اس عذر کو پیش نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ ہدایت مقصود ہے کہ کسی امر کا جان بوجھ کر انکار
 کرنا سخت گناہ ہے۔ و لا تشنوا لایا لہ ثمننا فکیلا سے بنی اسرائیل پر قرآن مجید کی
 عظمت ثابت کی جاتی ہے کیونکہ کعب بن اشرف اور حسن بن اخطب جو روساے یہود تھے غریب
 یہودیوں سے کچھ کچھ ہیتا لیا کرتے تھے۔ اور انکا یہ خیال تھا کہ اگر اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم قرآن پر ایمان لائیں تو یہ دایا ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ اسلئے انکو کفر پر اصرار تھا اور
 قرآن مجید کی آیتوں میں تحریف کیا کرتے تھے لہذا انکو ممانعت کی گئی کہ دنیوی قلیل نفع کے لیے

ایسی ہدایت سے جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سودمند ہو نہا کا خرم ہوا اور
ایای فادھون سے یہ بات بھی جتلا دی گئی کہ اگر ایسا نہ کرے تو تم پر ہمارا عذاب نازل ہو گا یعنی
پہلے جرم کی تعریف بتلا دی گئی اور پھر اسکی سزا کا ذکر ہوا ہے۔ اور ولا تلبسوا الحق بالباطل
سے اس بات کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ دوسروں کو گمراہ کرنا یا گمراہ ہونیکا اغوا دینا بھی بُرا ہے اس کو
چھوڑ دیا جائے بغیر کے گمراہ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ اگر اُنھوں نے دلائل حقہ کو سنا
تو اُنکے گمراہ کرنے کے لیے اُن دلائل میں تشویش پیدا کر دینی اور اگر سنا نہیں ہو تو ان سے
دلائل حقہ کو خفی رکھنا تاکہ اُن سے مستفیذ نہوں۔ پس ولا تلبسوا الحق بالباطل سے
پہلی صورت کی ممانعت کی گئی ہے و تلبسوا الحق سے دوسری صورت کی اور پھر وانتم تعلمون
سوی بھی جتلا گیا ہے کہ اسطرح جان بوجھ کر گمراہ کرنے میں جو ضرر و نقصان ہو اُس سے تم قوت
ہو۔ اگرچہ بظاہر یہ خطاب خاص بنی اسرائیل کی جانب ہے لیکن بلحاظ معنی کے اسکا مفہوم
عام ہے۔ وہی بات ہے۔ دراز گویم دیوار تو بشنو۔ تعلیم قرآن کے سلسلہ کو دیکھو کہ کیسا پاک سلسلہ
ہے۔ پہلے ایمان کا حکم ہوا ہے۔ اور پھر امر حق میں آمیزش باطل اور دلائل نبوت کے کتمان سے
ممانعت کی گئی ہے جب اس سے ایمان کی تکمیل ہو گئی تو پابندی شریعت کا حکم ہوا ہے اور
اسمیں بھی اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ جو چیز شریعت میں اصل اور مقدم ہے پہلے اُسکا ذکر
فرمایا گیا ہے۔ یعنی واقموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع التراکین ایسے کہ نماز
عبادت بدنی میں سب سے بڑی عبادت ہے اور زکوٰۃ عبادت مالی میں عظیم عبادت ہے اور یہ
دونوں فروعات شرعی ہیں ایسے ان فروعات سے یہود کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ اگرچہ

وارکوعا مع الراکعین کا ذکر اقیوا الصلوٰۃ کے پہلی ظامعنی کے بطور تکرار معلوم ہوتا
 ہے لیکن پہلے جواقیوا الصلوٰۃ کا ذکر ہوا ہے اُس سے مقصود حکم اقامت صلوٰۃ ہے اور اراکوعا
 مع الراکعین سے اسکی عملی تعمیل یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا مراد ہے اور نیز یہود
 کی نماز میں رکوع نہیں ہے اسلئے انکو مثل مسلمانوں کی نماز ادا کرنے کی تحریص بھی دلائی گئی ہے
 چونکہ رکوع کے معنی خضوع کے بھی ہیں اس صورت میں گویا ادا سے نماز کا طریقہ بھی بتلایا گیا
 ہے کہ نماز پڑھو تو خضوع کے ساتھ پڑھو تکبر کے ساتھ مت پڑھا کرو اور زکوٰۃ کا ذکر خاص طور پر
 اسوجہ سے بھی کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے بلکہ سود کھایا کرتے تھے جیسا
 کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اکلہم السحت واکلہم الربا واکلہما موال الناس
 بالباطل لہذا انکواوامر کی تعلیم اور منہیات سے احتراز کرنیکی ہدایت کی گئی ہے چونکہ بنی اسرائیل
 کی عادت تھی کہ دوسروں کو تو عبادت الہی کی ہدایت اور معصیت سے بچنے کا حکم کرتے تھے
 اور خود طاعت الہی کو ترک کرتے اور معصیت میں مبتلا رہتے تھے اسلئے ارشاد ہوا کہ انامرن
 الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون اخیر جملہ
 افلا تعقلون کا مقام تعجب میں مستعمل ہوا ہے۔ کیونکہ دوسرے کو امر معروف و نہی منکر سے
 تحصیل خیر کی ہدایت کرنا اور اپنے نفس کو اُس سے محروم کرنا حقیقت میں حیرت انگیز بات
 ہے اور جب تک ناصحین اُن اعمال کے خود بھی حامل نہوں تو ایسی نصیحت موثر نہیں ہوتی اور
 عبت ہو جاتی ہے۔ کبھی دشمن ایسا الغول کا نام نہیں کرتے وقال علیہ الصلوٰۃ والسلام
 مثل الذی یحکم الناس الخیر ولا یعمل بہ کالسراج یضئ للناس ویحرق بنفسہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو خیر کی تعلیم کرے اور خود اس پر عامل نہ ہو تو اس کی مثال ایک ایسے چراغ کی ہے جو دوسروں کے لیے نور و روشنی کا کام دیتا ہے اور خود اس کو جو بھلا دیتا ہے۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے واستعينوا بالصبر والصلوة وانها لکبيرة الاعمال الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون خطاب بھی بنی اسرائیل کی طرف ہے کیونکہ خدا نے جب ان کو ادا لے صلوٰۃ و زکوٰۃ کا حکم فرمایا تو یہ باتیں ان پر شاق گذرین۔ کیونکہ نماز سے تکبر و جاہ کا ترک کرنا اور زکوٰۃ سے مال سے دستکش ہونا لازم آتا تھا اس لیے اس مرض کا علاج اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا واستعينوا بالصبر والصلوة چونکہ ان امور کا اختیار کرنا ان کے نفوس پر نہایت گران گذرتا تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر یوں ہوا ہے کہ علیٰ المشركين مات دعواهم اليه ان لم يمينن کا اعتقاد یہ تھا کہ ان احکام کے بجالانے میں نہ تو کوئی منفعت ہے نہ ترک میں کوئی عذاب۔ اس لیے انکی قلبی حالت کو اس طرح ظاہر فرمایا گیا ہے وانها لکبيرة ان پرناز کا ادا کرنا نہایت گران ہے۔ مگر لعل الخاشعين سے مسلمانوں کو مستثنیٰ فرمایا گیا ہے کیونکہ مسلمانوں کا اعتقاد تو یہ ہے کہ خدا کے احکام کی بجا آوری میں ہر طرح کی منفعتیں ہیں اور نافرمانی موجب عذاب الہی ہے۔ جیسے کہ کسی مریض کو جب شفا کی توقع ہوتی ہے تو اس کے سامنے کسی بھی تلخ دوا رکھ دی جائے تو وہ اس کو بخوشی نوش جان کر لیتا ہے بخلاف اس کے اگر صحت کی امید نہ ہو تو استعمال نہ و ابال جان ہوتا ہے بہر کیف اس آیت شریفہ کی تعلیم و فوائد پر غور کرنے سے

واضح ہو گا کہ احسان کو فراموش نکرنا ہی ہدایت کس خوبصورتی سے بیان ہوئی ہے کہ جس سے آقا
 اور غلام کا پیوند قائم رہ سکتا ہے اور خدا اور بندہ یا ماتحت و بالادست میں اطاعت و انقیاد کا مادہ
 پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان احسانمندی کو بھلا دیتا ہے تو اس میں سرکشی اور ناحق شناسی اثر کر جاتی
 ہے جس کا نتیجہ تباہی و بربادی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وفاداری اور معاہدے کی پابندی کی تعلیم کی گئی
 ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے تمام دین و دنیا کے کاموں میں رونق پیدا ہو جاتی ہے اگر انسان
 میں وفاداری اور اقرار کی پابندی نہ ہو تو وہ بے اعتبار ہو جاتا ہے ایسے انسان کی مخلوق میں
 عزت ہے نہ خدا کے پاس اور نیزہ جتلا یا گیا ہے کہ کسی بات کو جان بوجھ کر بھٹلایا نہ جائے اور
 دنیوی حاضی نفع کی لالچ میں آخرت کی دائمی منفعت کو فراموش نہ کیا جائے۔ حق و باطل
 میں مابہ الامتیاز قائم رکھیں جس سے ہر کام حفاظت سے سرانجام پاسکتا ہے۔ یہ سب امور
 ایسے ہیں کہ جن سے ایمان تکمیل ہو جاتا ہے۔ جب تکمیل ایمان کی باتیں پہلے بتلا دی گئیں تو اسکے بعد
 احکام شرع کی بجا آوری کی ہدایت ہوئی کیونکہ ایمان کا ثمرہ یہی ہے کہ شریعت کے احکام کی
 بجا آوری دل و جان سے قدر و منزلت کے ساتھ کی جائے۔ احکام شریعت پر غور کرنے سے
 معلوم ہو سکتا ہے کہ بنیان انسان کے محفوظ رکھنے کے لیے وہ بمنزلہ حصین حصین کے ہیں
 اگر کوئی مسلمان اُس سے دل چراتا ہے تو سمجھو کہ مریض اپنے علاج سے غافل ہے اور ایسا
 بیمار آج نہیں تو کل ہلاک ہو جائے گا۔ بہر حال چونکہ عبادت بدنی میں مقدم نماز ہے اس لیے
 پہلے اس کی بجا آوری کا حکم ہوا ہے اور اسکے بعد عبادت مالی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر جو عبادت
 ہو وہ خلوص کے ساتھ ہوئی چاہیے عبادت ریائی مقبول نہیں ہے اس کی طرف حکیم الہی نے

اشارہ فرمایا ہے۔

چون تو با صدق در نماز آئی	با ہمہ کام خویش باز آئی
ور تو بے صدق صد سلام کنی	نیستی بختہ کار خام کنی
یک سلامی دو صد سلام ارزد	سجدہ صدقہ صد قیام ارزد
آن نماز کے عادت ہی باشد	خاک پاشد کہ باد بر پاشد
بے دعا و تضرع و زاری	یک دو رکعت بغفلہ بگزارے
ظن چنان آیدت کہ ہست نماز	بخدا ار دہنت اتیج جواز
بار عونت شوے بہ نزد خدا	از تو کے بشنو خداے دعا
بے تو باشد بہ پاک برگیرد	کز تو آلودہ گشت نہ پذیرد
تو بہ زمین طاعت تو لے نادان	خویش تن را در تو بندہ نخوان
چون ز نزد دنیا ز باشد پیک	از تو یارب بود وز و لبیک

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لسايتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هـ ترجمہ پھر اُس کے بعد تمھارے دل ایسے سخت ہو گئے کہ گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی سخت تر۔ اور پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہیں نکلتی ہیں اور

بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اُنسے پانی چھرتا ہے اور بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اس کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس دُاس سے بے خبر نہیں مسلمانوں کیا تم کو توقع ہے کہ یہود تمہاری بات تسلیم کر لیں گے انکا حال یہ ہے کہ انہیں کچھ لوگ ایسے بھی گذرے ہیں کہ کلام خدا سنتے تھے اُسکے سمجھے بیچھے دیدہ و دانستہ اُسکو کچھ کا کچھ کر دیتے تھے۔ بعض چیزیں بالذات ایسی ہوتی ہیں کہ اُنہیں دوسری شے کے اثر قبول کرنے کا مادہ ہوتا ہے اور جب عوارضات حائل ہو جاتے ہیں تو اُنہیں قبولیت کا مادہ باقی نہیں رہتا تو اسوقت ایسی شے سخت اور غلیظ کھلاتی ہے جیسے جسم کہ جب اُسین حجریت حاض ہو جاتی ہے تو نفس جسم میں اثر قبول کرنے کا جو مادہ ہو اُس سے زائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قلب انسان میں بذاتہ ایسی حسرت موجود ہے کہ دلائل آئی اور عبرت انگیز واقعات سے وہ متاثر ہوتا ہے اور اس تاثیر کو بدایتاً باخدا لوگوں میں دیکھو کہ اُنہیں سرکشی اور خدا کی نافرمانی باقی نہیں رہتی اور طاعت و خوف آئی میں منہمک رہتے ہیں۔ مگر جب قلب پر عوارض لاحق ہو جاتے ہیں تو یہ صفت زائل ہو جاتی ہے اور مثل پتھر کے بن جاتا ہے۔ اس آیت میں وہ اہل کتاب مخاطب ہیں کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باوجود عجیب و غریب خدا کی نشانیوں کے دیکھنے کے اُنکے دلوں میں ایمان اثر نہیں کرتا تھا یا وہ یہود مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں باوجود موسیٰ علیہ السلام سے کھلے معجزات ظاہر ہونے کے معترض ہوتے تھے اور عناد رکھتے تھے۔ ان کے دلوں کو خدا نے پتھر سے تشبیہ دی ہے مگر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہونا بیان کیا ہے۔ جیسا کہ اس جمل شائد فرماتا ہے لَوْ اَنْزَلْنَاهُ الْفُرْقَانَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰیۤتَہٗ خَاشِعًا

متصداً من خشية الله، دوسری بات یہ ہو کہ پتھر میں ایا و انکار کا مادہ نہیں ہے جو تصرف
 اُس میں کیا جاتا ہو یا وجود سختی طبع کے اُس کو قبول کر لیتا ہو برخلاف مشرکین کے کہ یہ پتھر سے بھی
 زیادہ سخت بن گئے ہیں۔ بعض صورتوں میں تو پتھروں سے فائدہ پہنچتا ہے اور بعض اوقات
 اُسے پانی نکلتا ہے گریہ ایسے سنگ میں کہ کچھ بھی نہیں نگھٹتے اور خدا کی عبادت میں نہیں
 جھکاتے۔ ایسے دلوں پر پتھر کو جو فضیلت ہو اُس کو خود خدا نے تعالیٰ نے تین طریقوں سے
 بیان فرمایا ہے وان من الحجارة لما تفيض منه الانهار یعنی پتھروں میں تو بعض ایسے
 بھی ہوتے ہیں کہ اُسے نہرین نکلتی ہیں۔ حکما کا بھی قول ہے کہ پانی کی نہرین اُن بخارات سے
 پیدا ہوتی ہیں جو زمین کے تحت میں مجتمع ہوتے ہیں۔ اگر زمین میں ڈھیلا ہوا ہو تو اُس کی
 کے ساتھ جا بجا سے بخارات شبکھل نہروں کے شکل جاتے ہیں۔ برخلاف اسکے اگر زمین میں
 حجرت ہو تو بخارات مجتمع ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ صلابت برپا ہوتی جاتی ہے پھر دلدلہ ہوتا ہے
 جس کے زور سے زمین پھٹتی ہے اور پانی وادیوں اور نہروں میں پہنچ جاتا ہے بہر حال نقل و
 عقل سے پتھر سے پانی کی نہروں کا بہنا ثابت ہے اور دوسرے طور پر یوں ارشاد ہوتا ہے
 وان منه لما ينفق فيخرج منه الماء یعنی بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جائیں
 مثل چشمہ کے ہو جاتے ہیں۔ نہر کے طور پر جاری نہیں ہوتے۔ اس سے تفاوت رطوبت کا
 بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ کثرت رطوبت کی وجہ سے اُسے نہرین
 نکلتی ہیں۔ جس کا ذکر جملہ اولین میں ہوا ہے اور بعض میں کم رطوبت ہوتی ہے اور اُن سے پانی

اگرچہ یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوا تو ہم اُس کو دیکھ لیں کہ خدا کے ڈر کے مارے جھک گیا ہوتا اور جھپٹ پڑا ہوتا ۱۸

بھر کر صرف ایک چشمہ بن جاتا ہو۔ جملہ مافی البیان سے اُسی کا اظہار مقصود ہو اور ساتھ ہی اُن کی کمزوری
 کے قلوب کی مشابہت کا ذکر کرنا بھی مقصود ہو کہ جن میں نصیحت کا رگر نہیں ہوتی اور ہدایت سے
 اثر پذیر نہیں ہوتے اور تیسری حالت کا یوں بیان ہوا ہو کہ وان منہا لیکھبط من خشیۃ
 اللہ۔ بعض تبصرے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے دُرسے گر پڑتے ہیں۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہو کہ اس آیت
 میں تبصرے جبل موسیٰ علیہ السلام مراد ہو جو تجلی الہی کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ یہ کچھ
 خدا کی قدرت سے بعید نہیں ہو وہ جس شیء میں چاہے حیات عقل۔ ادراک پیدا کر دیتا ہو اور کر سکتا
 ہو اس طرح کے بہت سے نظائر قرآن مجید میں موجود ہیں جیسا کہ وقالوا الجلود دھم لم
 شہدناہم علینا قالوا اظقنا اللہ الذی انطق کل شیء اس آیت شریف میں کفار کا
 تنزل بیان کیا گیا ہو کہ باوجود خدا کی روشن دلیلوں کے دیکھنے کے اپنے عناد و تکبر پر مصر ہیں
 یہ انکے مرتبت انسانی سے گرجانے کی علامت ہو۔ اگر ان میں کچھ بھی عقل سلیم ہوتی تو فرمان الہی
 کے تابع بن جاتے اور خدا کا خوف انکے دلوں میں اثر کر جاتا۔ مگر یہ ایسے اشہدین کہ تبصروں سے
 بھی گئے گزرتے ہیں یہ بات ظاہر ہو کہ خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سولے جن
 انس کے سب چیزوں میں عبودیت ذاتی کو پیدا کیا ہو کسی میں سرکشی و سرتابی کا مادہ نہیں ہو
 یہی وجہ ہو کہ تبصرے یا جس شیء سے جس قسم کا کام لینا چاہو لیا جاسکتا ہو۔ جب خدائے بوجہ
 اپنی خلافت کے ٹکوا سطح کی قدرت نے رکھی ہو کہ دنیا کی تمام چیزوں میں من مانے تصرف
 کر سکتے ہو اور وہ تمھاری اطاعت سے متہ نہیں پھرتے تو پھر خدا کے حکم سے تبصروں میں
 ان صفات کا پیدا ہونا کیا مشکل ہو۔ بہر حال اللہ جل شانہ تنبیہا فرماتا ہو ما اللہ بغافل

عما قملون ۵ کہ اسد اُس سے بے خبر نہیں ہر ایسے سخت دلون کی تاک میں لگا ہوا ہو۔
 اسکے اعمال کو دیکھ رہا ہو دنیا اور آخرت میں اسکی سزا انکو دی جائیگی۔ یہ حکم مشرکین کے حق میں بطور
 وعید کے ہر یہاں تک تو اسلاف یہود کی بد اعمالیوں کا ذکر تھا جو جنابِ سالتِ نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم کے قبل گذر چکے ہیں اسکے بعد اب ان یہود کے افعال کا ذکر کیا جاتا ہے جو آنحضرت صلی
 علیہ وسلم کے زمانے میں تھے افتطعون ان یومنوا لکم وقد کان فریق منہم یمعون
 کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون ترجمہ (مسلمانو! کیا انکو توقع
 ہے کہ یہود تمہاری بات کو تسلیم کر لیں گے اور اسکا حال یہ ہو کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی
 گذرے ہیں کہ کلامِ خدا سنتے تھے اور اُسکے سمجھے پیچھے دیدہ و دانستہ اسکو کچھ کا کچھ کر دیتے تھے
 اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان قصون کو جو ذکر فرمایا ہے اُس سے مقصود یہ ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی صحتِ نبوت کا سب کو یقین ہو جائے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ان قصون کا تذکرہ بدون تعلیم کے فرمایا ہے اور جو خبر بلا تعلیم مطابق واقعہ کے بھی ہو تو ظاہر ہے
 کہ وہ وحی کے سبب سے ہے تمام عرب اور اہل کتاب ان قصون سے اچھی طرح واقف
 تھے جب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان قصون کو سنتے تھے اور اُسیں تفاوت بھی
 دپاتے تھے تو انکو اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ اس طرح واقعات کا بیان کرنا مبنی بر وحی ہے
 ایسے اہل کتاب بھی ان قصون سے فائدہ حاصل کرتے تھے اور عموماً اہل عرب بھی۔
 اہل کتاب کا استفادہ ہونا تو مطابق واقعات سے تھا اور عموماً قوم عرب کو اسوجہ سے فائدہ
 پہونچتا تھا کہ اہل کتاب کی تصدیق کا اثر انکے دلون پر پڑتا تھا وہ بھی ان قصون سے فائدہ مند

ہوتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے اسلاف پر جو نعمتیں خدا کی طرف سے اُتریں تھیں جن کا انھوں نے کچھ خیال نہیں کیا تھا وہ بھی جتنا دینا مقصود ہو اور اسی طرح آنحضرت کے زمانے میں جو یہود موجود تھے انکو خوف دلانا بھی مقصود ہو کہ بوجہ کفر و طغیان کے جس طرح تمھارے اسلاف پر عذاب الہی نازل ہوا ہو اگر تم بھی اُسی راہ پر چلو گے تو ویسا ہی عذاب تم پر بھی نازل ہوگا۔ علی ہذا مشرکین عرب کو بھی جتنا دینا منظور تھا کہ دیکھو بصورت خلافت و رزی تمھارے ساتھ بھی ایسا ہی عمل ہوگا جیسا کہ یہود کے ساتھ ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حرص اور تمنا اس بات کی تھی کہ مشرکین عرب دولت اسلام سے مالا مال ہوں اور ایمان لائیں۔ مگر حجب انگلی جانب سے مخالفت ہوتی تو آپ کے مبارک قلب میں ایک تنگی ہی ہو جاتی تھی۔ اسیلئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی خاطر کے لیے بنی اسرائیل کا جو برتاؤ اپنے پیغمبروں کے ساتھ تھا اُسکو برسیل حکایت بیان فرمایا ہوا اور اُنکے عادات کا بھی ذکر کر دیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جب تک حصہ میں دولت ایمان نہیں ہے اُنکے افعال ایسے ہی ہوا کرتے ہیں جھلے دیکھو ان آیات میں سچے واقعات کو جان بوجھ کر جھٹلانے کی نہمت کس عمدگی سے کی گئی ہے۔ اس سے اہل اسلام کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ سچ کہنا اور سچے واقعات کا انکار انکرا تہذیب اخلاق کے لیے لازمی ہے تو اللہ تعالیٰ اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اَلَا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَانْتُمْ مَعْرِضُونَ ترجمہ نازل پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا (باقی) سب پھر بیٹھے اور تم لوگ ہو بے پروا۔ نماز و زکوٰۃ کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے مگر ٹھٹھ تو لیتے سے اخیر آیت تک اُنھیں مشرکین کا ذکر

کیا گیا ہو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور باوجود نبوت کی نشانیوں کے دیکھنے کے ایمان سے مشرف نہ ہوئے مگر معدوٹے چند بلے من اسلم وجمہ لله وھو محسن فلہ اجر عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ھم یحزنون بلکہ واقعی بات تو یہ ہے کہ جسے خدا کے آگے تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکو کار بھی ہو تو اُس کے لیے اسکا اجر اُس کے پروردگار کے ہاں موجود ہو اور ایسے لوگوں پر نہ کسی قسم کا غم طاری ہوگا اور نہ وہ کسی طرح آؤر وہ خاطر ہوں گے۔

یہود و نصاریٰ کا اعتقاد ہے کہ انکے سولے کسی کو جنت نہیں ہے۔ یہ دعویٰ بھی مسلمانوں کے دل میں ایک شبہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ دراصل یہود یہ نہیں کہتے کہ نصاریٰ جنت میں داخل ہوں گے اور نہ نصاریٰ کا یہ اعتقاد ہے کہ یہود داخل جنت ہوں گے۔ بلکہ یہود کا معتقد یہ ہے کہ جنت انھیں کے لیے مخصوص ہے۔ علیٰ ہذا نصاریٰ بھی جنت اپنی ہی لیے خاص کرتے ہیں یہ انکی تمنائیں ہیں جبکہ آل یہ ہے کہ مسلمانوں پر خیر الہی نازل نہیں ہوتا ان باطل آرزو کی تردید ہا تو یہاں تک سے کی گئی ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواہ و تمنی علی اللہ الامانی وقال علی رضی اللہ عنہ لا یتکل علی النبی فانہا بضائع التولے من اسلم وجهہ اللہ کے معنی ہیں کہ نفس خدا کی عبادت کے لیے مطیع و متقاد ہو جائے۔ طاعت کے لیے وجہہ یعنی منہ کی تخصیص اس واسطے کی گئی ہے کہ وہ اشرف اعضاء انسانی ہے کہ حواس اور فکر و خیال کا

ترجمہ حدیث فرمایا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عقلانہ وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو متقاد کرے اور بالعبادت میں آخر تک عمل کرے اور یہ وقت وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہشوں کو زبان بزار ہو اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جھوٹی خواہشوں کی پوری کرنے کی روکھے۔ اور فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہ تمناؤں پر پھوس نہ کیا جائے کیلئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لایمت کو دل سے ہٹانے کی پوری

معدن ہے۔ جب یہ مطیع ہو گیا تو سب اعضا اسکے تابع ہو جاتے ہیں اور کبھی کنایتاً وجہ کے معنی نفس کے بھی لیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ کلی شئی ہالکت الا وجہہ میں وجہ سے نفس مراد ہے یا نیلے کہ سب سے بڑی عبادت سجدہ ہے اور سجدہ کے حصول کا تعلق بھی منہ سے ہے اور اللہ کے معنی خالصاً اللہ کے ہیں کیونکہ جس عبادت میں خلوص نہ ہو وہ مقبول نہیں ہے و ہو محسن سے یہ مقصود ہے کہ عبادت کی ادائی کا طریقہ بھی عجز و انکسار کے ساتھ ہو۔ ہندو بھی خدا کے ساتھ اظہار عجز کرتے ہیں مگر طریقہ اٹھیک نہیں ہے کہ وہ ایسے افعال قبیحہ کا ارتکاب کرتے ہیں جو شان الہی کے شایان نہیں ہے۔ بہر کیف جب خدا کے مقرر کردہ طریقوں پر عبادت ادا کی جائے تو کسی قسم کا خوف و حزن نہیں۔ خوف کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے حزن کا تعلق زمانہ حال و ماضی سے۔ سعادت کاملہ کی تعریف یہی ہے کہ اُس میں کسی طرح کا نقصان نہ ہو۔ چونکہ عبادت الہی میں خلوص کی شرط ہے تو اب اخلاص کی بھی تعریف معلوم کرنی ضرور ہے۔ اخلاص کے لیے امور فیل کی ضرورت ہے اول یہ کہ نیت اچھی ہو انا لا اعمال بالنیات وقال علیہ الصلوٰۃ والسلام ان الله لا ينظر الے صورکم ولا الی اعمالکم وانہا ینظر الے قلوبکم و نیا تکمہ دوسرا یہ کہ جب انسان کو اس بات کا علم یا گمان بھی ہو کہ کسی فعل کے کرنے میں یا ترک میں کوئی نفع یا دفع ضرر ہے تو اسکے دل میں ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے جو اُس فعل کے وجود کی باعث ہوتی ہے اسی کا نام ارادہ ہے جسکو

ترجمہ حدیث۔ علون کا مازیت پر ہے ۱۲
ترجمہ حدیث۔ تحقیق الدلّٰلی تمھاری صورتوں اور اعمال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمھارے دلوں اور نیتوں کی طرف دیکھتا ہے ۱۲

نیت بھی کہتے ہیں۔ پس اس نیت کا باعث وہی علم و اعتقاد ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ باعث فعل کبھی ایک ہوتا ہے اور کبھی دو بر تقدیر ثانی ان دونوں میں ہر ایک سبب مستقل ہوتا ہے یا منجملہ ان دو کے ایک سبب مستقل ہوتا ہے اور دوسرا غیر مستقل بہر حال اس طرح چار صورتیں باعث فعل و عدم فعل کی قرار پاتی ہیں۔ مثلاً فرض کرو کہ ایک شیر نے کسی انسان پر حملہ کیا۔ بجزو حملہ کے وہ اپنی جگہ سے اُٹھ کھڑا ہو گا۔ اب اس فعل کا یعنی اُٹھ کھڑے ہونیکا باعث وہی اعتقاد نفع ہے جو بھاگ جانے میں خیال کیا جاتا ہے یا نہ بھاگ جانے سے ضرر میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ۔ پس اسی نیت کا نام نیت خالص ہے اور ایسی نیت سے جو عمل ہو اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔

یادوں فرض کرو کہ کسی کا ایک دوست محتاج ہے اور اُس نے اپنے دوست کی حاجت برآری کی التجا کی اور اس شخص نے اُس محتاج شخص کو اپنا دوست اور محتاج سمجھ کر حاجت دوائی کی تو یہ دونوں صفتیں یعنی دوستی اور محتاجی ایسی ہیں کہ ہر ایک صفت ادا حاجت کے لیے مستقل باعث ہو سکتی ہے ایسے اسباب کا نام موافقت الباعث ہے۔

تیسری صورت وہ ہے کہ دونوں سبب مل کر باعث مستقل ہوں۔ اس کو مشارکت کہتے ہیں اس کی مثال ظاہر ہے۔

جو تھی وہ کہ ایک سبب تو مستقل ہوا اور دوسرا سبب امدادی جیسا کہ ایک شخص وظیفہ پڑھنے کا عادی ہے۔ جب وظیفہ پڑھنے کا وقت آیا تو کچھ اور لوگ بھی اس شغل کے جمع ہو گئے جس کی شرکت سے اس کے وظیفہ کی پڑھائی میں آسانی ہو گئی تو یہ شکل معاونت کی ہے

اور یہاں صورت اول یعنی اخلاص مقصود ہے۔ بہر حال چونکہ قلب تمام جسم میں اشرف اعضا ہے پس اس کا فعل بھی اور اعضائے جسم کے افعال سے بہتر ہے۔ اس لیے نیت عمل سے بہتر ہے کیونکہ وہ قلبی فعل ہے۔ عمل کی تین قسم ہیں۔ طاعت۔ معصیت۔ مباح۔ نیت کی وجہ سے اعمال معاصی اپنے موضوعات سے خارج نہیں ہو سکتے۔ جیسے کسی شخص نے محتاج کو کسی غیر کا مال دیدیا یا حرام مال سے مسجد بنوائی تو یہ افعال نیکی میں داخل نہیں ہوتے۔ افعال طاعات بحفاظ اصل و فضیلت کی نیت سے مربوط ہیں۔ نیت کا تعلق عبادت کے ساتھ بالاصل اس طرح ہے کہ عبادت خاص اللہ کے لیے ہو اگر رہا ہو تو محصیت ہو جاتی ہے نیت کا تعلق فضیلت کے ساتھ نیات خیر کے کثرت سے ہوتا ہے مثلاً ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہے اس نیت سے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور ساتھ ہی مشاہدہ الہی بھی پیش نظر ہو تو ایسی نیتوں کا تعلق فضیلت سے ہو جاتا ہے کہما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام من قعد فی المسجد فقد سار ارا اللہ وحقی علیہ المنور اکرام زائرة جیسا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا اُس نے اللہ کی زیارت کی اور خدا پر حق ہے کہ ایسے دار کا اکرام کرے یا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ رہنا بھی داخل فضیلت کے ایسا انتظام گویا نماز میں ہی مشغول رہنا ہے۔ یا خدا سے شرم کر کے گناہوں سے باز آنا۔ یہ سب عترین فضیلت نیت کی ہیں۔ اور نیز نیت کے بھی اقسام ہیں بعض قواعد صالح و دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں اور بعض حصول جنت کے توقع میں۔ جو لوگ دوزخ کے خوف سے نیک عمل کرتے ہیں وہ اچھے ہیں۔ مگر جنت کی ہوس سے جو لوگ عمل خیر کرتے ہیں وہ فحشاء خواہش

سالمین وغیرہ کا درجہ ہے۔ حقیقت میں کمی و زیادتی حاجت کا معلوم کرنا مشکل تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ان کی صراحت فرمادی۔ ماہیت بزرگی، میں نماز کا قائم رکھنا اور زکوٰۃ کا دینا بھی دخل ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اور وفائے عہد بھی اسی میں دخل ہے جس کا ذکر تقدیر ضرورت اوفیٰ بعہد ہی اوف بعہد کہہ کی تفسیر میں قبل ازین ہو چکا ہے اور یہاں بھی کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ عہد تین قسم پر ہے ایک تو وہ جو بندہ اور خدا کے مابین ہوتا ہے جیسا کہ اللہ پر ایمان لانا اور ان کی نذر کا ادا کرنا دوسرا عہد مع الرسول ہے۔ جیسا کہ مومنین سیرت کے وقت آنحضرت سے عہد کرتے تھے کہ جنگو آپ سے تمہیں ہم بھی انکو دوست رکھیں گے آپ جنگو عدو سمجھیں ہم بھی انکو اپنا عدو سمجھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسرا معاہدہ بین الناس ہوتا ہے اور وہ بھی دو قسم پر ہے ایک تو وہ کہ جس کا وفا کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ شرائط بیع و رہن اور عقود معاوضات ہیں اور دوسرا سب جیسا کہ کسی تبرک کچھ مال دینے کا وعدہ کیا گیا ہو تو اس کا وفا کرنا اور سب وعدہ اخلاص کے ساتھ کسی کی تائید کرنا الموفیٰ بعہد ہمہ میں یہ تمام معاہدات داخل ہیں۔ اور نیز نیکی حاصل کرنے کے لیے سختی اور مصیبت اور موت کے وقت بھی اپنے ایمان پر قائم رہنا ضرور ہے یعنی جس قدر اوصاف کائنات کی تفسیر میں ذکر ہوا ہے۔ ان سب کا مجموعہ حاصل کرنا نیکی کی تکمیل کے لیے ضرور ہے۔ اگر ان اوصاف سے کسی ایک وصف چر قائم ہو تو نیکی کی تکمیل نہیں ہوتی اس لیے بعض مفسرین کا قول ہے کہ ان تمام صفات کا جمع ہونا انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے دوسروں کو یہ بات نصیب نہیں ہو سکتی۔

حاصل۔ اسلام میں نیکی کی تعریف کس جامعیت کے ساتھ کی گئی ہے غور طلب ہے

کیا سولے خدا کے کیسی مجال ہو کہ ایسی اخلاقی تعلیم انسان کی جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو کر سکے
 اس کتاب میں اوساط الناس کے مناسب حال مضامین کا ذکر ہوا ہے۔ اگر پڑھنے والوں کے
 شوق میں خدا برکت دے اور وہ ذرا اس سے آگے قدم بڑھائیں اور ان احکام کے غرض
 و اسرار کو معلوم کریں تو پھر بات بات میں انھیں لطف آنے لگیگا اور معلوم ہوگا کہ اسلام کن نبیوں
 سے ممتاز ہے افسوس ہے کہ باوجود اسکے مسلمان کسب فضائل کے جانب توجہ نہیں کرتے اور
 اقوام سے تو اسوجہ سے قطع نظر کرنا پڑتا ہے کہ وہ بد نصیبی اور خدات حسد سے ان ہدایات کو دیکھتے
 ہی نہیں مگر مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کے فضل و انعام کو دیکھیں اور اس سے بہرہ ور ہوں
 اس وقت جس نسبت میں مسلمان مبتلا ہیں وہ صرف احکام الہی کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اور پس
 قوله تعالى واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ واتفقوا فی سبیل الله
 ولا تلقوا با یدیکم الی التهلكة واحسنوا ان الله یحب المحسنین ترجمہ۔ اور زیادتی
 کرنے میں (اللہ سے ڈرتے رہو اور جانے رہو کہ اللہ انھیں کے ساتھ ہے جو اُس سے ڈرتے
 ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرو
 اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے)

فقوے کا بیان تو اوپر ہو چکا ہے اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا متقین کے ساتھ ہے
 یعنی انکی معاونت و نصرت اور انکی حفاظت کا اشد ذمہ دار ہے و اتفقوا فی سبیل الله الخ
 اس آیت کا تعلق اُس آیت ماقبل سے ہے جس میں قتال کا حکم ہے۔ چونکہ لڑنے کے لیے آلات
 وادوات کی ضرورت ہوتی ہے جسکے خرید کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے بعض وقت

ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب مال لڑنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ یا جو لوگ شجیع اور جنگ کرنے پر قادر ہوتے ہیں انکے ہاتھ میں روپیہ نہیں ہوتا۔ اسلئے اس آیت شریف میں مالداروں پر اللہ نے نفقہ دینے کا حکم کیا ہے کہ وہ غریبوں کو مالی امداد دین جو جنگ کرنے پر تو قادر ہیں مگر آلات و ادوات جنگ کے فراہم کرنے میں بوجہ عسرت قاصر ہیں اور بعض کا قول ہے کہ جب آیہ کریمہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص نازل ہوئی دعب کے لوگ ذلیقعدہ ذی الحج۔ محرم۔ رجب۔ ان چار مہینوں کا بڑا ادب کرتے تھے کہ سناٹا ملک میں لوٹ مار لڑائی سب بند ہو جاتی تھی اور مسلمان بھی اسی دستور پر چلتے تھے تو کافر بھی ان مہینوں میں مسلمانوں پر چڑھ کر آتے اور مسلمان مہینے کے ادب کے لحاظ سے لڑائی کا پہلو بچاتے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بھی آیہ مذکورہ سے اجازت دیدی کہ ادب کے ساتھ ادب ہو کر کفار کسی وقت یا کام کا ادب نہ کریں تو انکو بھی ایسا ادب کرنا ضرور نہیں) تو حاضرین میں سے ایک شخص نے جلالت عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ کھانے پینے کو نہیں ہوا اور کوئی میرا معاون بھی نہیں ہو تو آپ نے فی سبیل اللہ نفقہ دینے کا حکم فرمایا۔ پھر آیت انفقوا فی سبیل اللہ نازل ہوئی۔ اچھے کاموں میں مال کے خرچ کرنے کو اتفاق کہتے ہیں فضول خرچی اتفاق کی تعریف میں نہیں آسکتی۔ جبکہ آیت شریف میں اتفاق کو فی سبیل اللہ کے ساتھ متعید کیا گیا ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ مال بطریق مشروع صرف کیا جائے جیسے حج و عمرہ کے یا جہاد کے لیے یا بطریق احانت و صدقہ یا صلہ رحم کے لیے صرف کرنا یا زکوٰۃ و کفارات میں دینا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں مجاہدین کی تائید کے لیے دنیا مقصود ہے کیونکہ مال دراصل خدا کا ہے جو

تو اسکو فی سبیل اللہ یعنی جہاد میں صرف کرنا واجب ہے۔ اور نیز یہ آیت شریف اُسوقت نازل ہوئی۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اولے عمرہ کے لیے کہ معظمہ تشریف فرما ہوئے تھے اور اس سال جہاد ہونے کا ظن غالب تھا تو گویا دو امر جمع ہو گئے تھے۔ ایک تو عمرہ دوسرا جہاد کا احتمال ولا تلقوا ابایدا یکم الی التھمکة کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفوس کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ تھمکہ کا لفظ اتفاق سے متعلق ہے یعنی اگر جہاد کے لیے مال خرچ نہ کرے تو دشمن تم پر غالب ہو جائے گا جس سے تمہارے نفوس ہلاک ہو جائیں گے۔ یا جہاد کے لیے مال تو دو مگر کل مال مت دیدینا کہ جس سے تمہاری حاجتیں بند ہو جائیں اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ اس سے گویا اسراف کی بھی ممانعت ہے۔ اور بعض نے یہ تاویل کی ہے کہ جہاد کے لیے مال دو اور اس قسم کے دینے سے اپنے نفوس کی ہلاکت تصور مت کرو۔ ہلاکت نفس کے یہ بھی معنی کہ گئے ہیں کہ مثلاً کسی نے گناہ کا ارتکاب کیا اور یہ سمجھا کہ اب میرا کوئی عمل خیر اس گناہ سے بچانے والا نہیں ہے۔ ایسے وہ خدا کی رحمت سے ناامید ہو گیا تو ایسے خیالات چونکہ انسان کے لیے ترک عبودیت کے باعث ہو جاتے ہیں تو یہ عین ہلاکت نفس ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ خدا کی راہ میں اپنا مال نود و گمرہ خالصاً دوسمعیہ یا کے طور پر نہ دینا اور نہ کسی پر منت دھرنے کہ اس طرح کے دینے میں کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ سوا ان اللہ یحب المحسنین کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ خدا کی راہ میں دواعتدال کے ساتھ دوزن اسراف کرو اور نہ نخل۔ کہ ایسے ہی خرچ کرنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے۔

حاصل۔ دیکھو خداے تعالیٰ نے مال کو احتیاط سے صرف کر نیکی کی تعلیم فرمائی ہے

اسلام میں فضول خرچی سے بچنا بھی اخلاق حسنہ کا ایک جزو و غظم ہے۔ مگر اسکے ساتھ مسلمانوں کی موجودہ حالت کا اندازہ کرو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ احکام الہی کے خلاف فضول خرچی کے کیسے عادی ہیں اور کس فخر و مباہات کے ساتھ غیر ضروری کاموں میں محض نام و نمونہ کا لحاظ سے بیجا صرف کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمان غربت کی تکبت میں مبتلا ہیں ان الذین املوا الذین ہاجروا و اجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یشاء یرجون رحمۃ اللہ واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کیں اور جہاد بھی کیے یہی ہیں خدا کی رحمت کی آس لگائے بیٹھے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ۶

قرآن مجید میں جب وعید کا ذکر آ جاتا ہے تو اسکے ساتھ وعدہ کا بھی ذکر ہوتا ہے یہ خدا تعالیٰ کی کمال عنایت ہے کہ محض اعمال کی سزا کے خوف پر اکتفا نہیں فرماتا بلکہ بمقتضائے رحم و کرم فوراً اعمال خیر کے ثواب و جزا کی خوشخبری سنا دیجاتی ہے یعنی اس آیت کے پہلے کتب علیکم القتال دھوکہ لکم بیان کیا گیا ہے جس سے جہاد کا ترک کرنا وعید قرار دیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اپنی رحمت کی امید دلائی گئی ہے جو وعدہ سے متعلق ہے۔ ہجرت سے لپنے اوطان و اقارب کا چھوڑ دینا مراد ہے۔ یا یہ کہ بوجہ مخالفت مذہب کے مسلمانوں کے خویش و اقارب نے انکا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور انھوں نے بھی انکی محبت ترک کر دی۔ یہاں رجا کا لفظ مقام

۱۲ (مسلمان) تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تمکو تا گوار بھی گذریگا

شک میں مستقل نہیں ہوا ہے جیسا کہ ظاہر عبارت سے متبادر ہوتا ہے۔ بلکہ یہ مومنین کی کمال لغت ہے کہ باوجود خدا کے حکم کی تعمیل میں اپنے ملکوں کی سکونت ترک کرنے اور اپنی جانوں کو دیدینے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت الہی کو جو طرح ادا کرنا ہے نہیں کیا۔ اور دین محمدی کی تائید جیسی کرتی چاہیے ویسی نہیں کی اسیلئے وہ خوف ورجا کے ساتھ خدا کی مہربانی کے طلبگار بن گئی اس امید کے بر لانے کا وعدہ واللہ غفور رحیم کے ساتھ کیا گیا ہے

حاصل۔ باوجود مالک و آقا کے احکام کی تعمیل بطریقِ خاطر کرینے صلہ کی توقع نہ ہو ورجا کے ساتھ رکھنا تہذیب اخلاق کا ایک جز ہے۔ کچھ کام کر کے ساتھ ہی دھٹائی کے ساتھ اجرت کا طلب کرنا بدخلقی ہے۔ حسن اخلاق کے اہمات کو اس لطافت کے ساتھ کلام الہی میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر اُس پر خوب غور و فکر کر لیا جائے تو سیدہ جزئیات کا استخراج ممکن ہو گا۔

واعلموا ان الله يعلم ما فی انفسکم فاحذوہ واعلموا ان الله غفور رحیم (ترجمہ)

اور جانے رہو کہ جو کچھ تمہارے جی میں ہے اس کو جاننا ہے تو اس سے ڈرتے رہو اور یہ بھی جانے رہو کہ اللہ بخشنے والا بڑا بار ہے۔

اس آیت میں بھی وعید اور وعدہ کا ذکر ہے اور یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ جو کچھ تم ظاہر و باطن کرتے ہو اس کو سب خدا جانتا ہے۔ اسیلئے تم کو چاہیے کہ ہر ایک کام کرنے کے وقت خدا کو پیش نظر رکھیں۔

اعمال نیک کی جزا ضرور ملنے والی ہے اسیلئے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت خدا کو پیش نظر رکھ کر کام کرے۔ اس سے سمعہ وریا کی ممانعت ہے جو حقیقت میں خراب اخلاق ہیں۔

خَالصًا لِلنَّيْكَ اَعْمَالِ كَاكْرَا لِنَاسِ كِي وَفَعْتِ كَايَا يَهْلَنْدِ كِر دِيَا هِي اِيَسِي هِي نِيكَ نِيَتُونِ كَا اَثَرِ
صَفَحَاتِ عَالَمِ پَر بَاقِي رِيَتَا هِي بِحَضْ نَامِ وَنَمُودِ كِي كَامِ جَسْمِينِ خُوشَنُودِي اَلْهِي كَا خِيَالِ نِهِي تَجِي
هِيَنِ وَاعْلَمُوا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ كِي مَعْنِي پَر ذَرَا غُورِ تُو كِر وَكِي حَسْبِ
كَلِيَجِي بَلِ جَا تَا هِي بَا وَجُو اِيَسِي پَاكِ تَعْلِيْمِ كِي سِلْمَانِ اُسِ سِي فَاؤْدِهْ نَدَا اُتْھَا اِيْنِ تُو اَدْبَارِ كَا مَنَزِ
هِي وَفَوْلِهْ تَعَالٰی مِثْلِ الَّذِيْنَ يَنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمْثَلِ جَنَّةٍ اَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِيْ كُلِّ سَنْبَلَةٍ مَّاۤتَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ
عَلِيْمٌ۔ الَّذِيْنَ يَنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثَمَّ لَا يَتَّبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوا مِنْهَا
وَلَا اِذْ يَلْمُهُمْ اٰجِرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ ٨
تَرْجَمہ۔ جو لوگ اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انکی خیرات کی مثال اُس دے دے
کی سی ہو کہ جس سے سات بالین پیدا ہوئیں اور ہر بالی میں سو دے۔ اور اللہ بَرَکَتِ
دیتا ہو جسکو چاہے اور اللہ بڑی گنجائش والا اور ہر ایک چیز کے حال سے واقف ہو۔ جو
لوگ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر خرچ کے پیچھے کسی طرح کا احسان نہیں جتاتے
اور (لینے والے کو کسی طرح کی) ایذا دیتے ہیں انکو اُنکا ثواب پروردگار کے یہاں ملیگا اور
(آخرت) میں نہ تو ان پر کسی قسم کا خوف طاری ہوگا اور نہ وہ کسی طرح پر آرزوہ خاطر ہوئے
اس آیت شریف کے قبل قرآن مجید میں اصول علم مبداء و معاد کا ذکر ہوا ہے اسیلئے
یہاں احکام و تکالیف شرعی کا بیان شروع ہوا ہے اور سب سے پہلے مال کو خدا کی
راہ میں صرف کرنے کا ذکر ہوا ہے کیونکہ پیشتر مجملًا بیان کیا گیا ہے مَنْ ذَا الَّذِيْ يَقْرُضُ اللّٰهَ

قرضاً حسناً فیضا عطف لہ اضحفا کث لہ فراہ تو اب ایسے مال کو کہ یہ طرح بڑھایا جاتا ہے اسکی مثال بتلائی گئی ہے اور ان دونوں آیتوں کے درمیان خدا کی قدرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر ایسا صاحب قدرت خدا نہ ہو تو کیا لیف شرعی بے بہود ہو جائیگی۔ الغرض جسکو خدا کی راہ میں مال صرف کرنے کی توفیق دے گی ہے اسکو اللہ تعالیٰ جتنا دے گا تو اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے تجھ کو پیدا کیا اور تجھ کو زندہ رکھ کر مال کو امور خیر میں صرف کرنے کی قدرت دی ہے۔ یہ ہماری کمال مہربانی و عنایت کی دلیل ہے۔ ہماری عنایت یہی نہیں ہے بلکہ اگر تم ایک دو تو ہم اسکو دس گونہ بڑھائیں گے جبکہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کے نتائج بیان ہوئے تو اُسکے ساتھ ہی سمجھا دیا گیا ہے کہ نیکی کر کے ضائع نہ کریں۔ کیونکہ اگر تم کسیکے ساتھ نیکی کرو اور پھر اس پر احسان دھرو یا انڈیا پھینکو تو وہ رائگان ہو جاتی ہے اور الدین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منہ ولا اذی لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون سے یہی ارشاد ہوا ہے۔ آیت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں ہزار اونٹ مع سامان و سامان کے اور ہزار دینار کے ساتھ مسلمانوں کی تائید کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو ملیند کر کے دعا کی یا رب عثمان رضیت عنہ فادض عنہ

۱۲ ترجمہ۔ کوئی بڑھو خدا کو خوش دلی کے ساتھ قرض دے کہ خدا اس قرض کو کئی درجہ بڑھا دیگا ۱۲

۱۳ اے رب عثمان کے کام سے میں راضی ہوں تو بھی اُس سے راضی ہو ۱۳

اور عبدالرحمن بن عوف نے اپنا نصف مال یعنی چار ہزار دینار صدقہ دیا تھا تب یہ آیت نازل ہوئی احسان کر کے منت دھڑنا بہت بد ہے کہ احسان قبول کرنے والے محتاج ہوتے نہیں اور سبب احتیاج کے اُنکا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جب احسان کا اظہار کیا جاتا ہے تو چوٹ پر چوٹ لگتی ہے یا جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص کی عادت ہے کہ کہ احسان تو کرتا ہے لیکن منت بھی رکھتا ہے تو از باب جاہلیت ایسے شخص کا احسان قبول کرنے سے نفرت کرتے ہیں ایسے دینے والے کا اعتقاد تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ محض اللہ کی عنایت ہے کہ مجھ کو مال دیا اور پھر اُسکو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی۔ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں معطی خدا ہے اور انکی نظر اسباب ظاہری پر نہیں ہوتی۔ اٹھا کیا کہنا۔ کہ اُنکا دل تو نور الہی سے روشن ہے اور جنکی نظر محض اسباب ظاہری پر ہے اور مطالعہ اسباب ربانی سے قاصر وہ بہائم صفت ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق خیر دے۔ اسبطح نظر کو بھی ایذا دینا ممنوع ہے مثلاً کسی محتاج سے یہ کہنا کہ تم عجیب آدمی ہو کہ ہر وقت میرے پاس آتے ہو۔ خدا تم سے نجات دے۔ بہر کیف جب منت و ایذا سے اعمال خیر پاک ہوں تو اسوقت ایسی نیکی کرنے والے لھو اجر ہم کے مصداق بنتے ہیں۔ اس آیت کے لحاظ سے معتزلی کہتے ہیں کہ نفس عمل اجرت کا مستوجب ہے اور اہل سنت و جماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ عمل تو واجب ہے اور اجرت کا ادا کرنا اجر کا مستوجب نہیں ہے بلکہ اجر کا عنایت فرمانا اقتضائے وعدہ الہی ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحسبون کہ یہ معنی ہیں کہ ایسے اعمال خیر کا ثواب قیامت میں بھی ضائع نہوگا۔ قول معروف و مغفرة خیر من صدقة

یتیم ہا اذی واللہ غنی حلیمہ دراصل خیرات کی دو قسم ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی راہ میں دینے کے بعد منت و ایذا نہ پہنچائی جائے۔ جسکا ذکر پہلی آیت میں ہوا ہے اور دوسری صورت کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے اور اسی کے ضمن میں محتاجین کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے وہ بھی بتایا گیا ہے یعنی اگر تم کسی محتاج کی کچھ مدد کر سکتے ہو تو اُسکو ایسے الفاظ میں جواب دو کہ اُسکا دل نہ ٹکھے۔ قول معدودہ کے یہی معنی ہیں اور مغفرت کے یہ معنی ہیں کہ اگر محتاج کو کچھ نہ دیا جائے تو بوجہ ناکامیابی کے اسکی زبان دراز ہو جاتی ہے اور یہ عادت بات ہے۔ اسیلئے اگر وہ کچھ زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کیا جائے سو اُسکے مغفرت کے معنی دھانکنے کے بھی ہیں تو اس صورت میں یہ معنی ہونگے کہ محتاج کی حاجت کو دوسروں پر ظاہر نہ کر دے یا قول معدودہ کو متعلق برسؤل سمجھو اور لفظ مغفرت کو سائل سے۔ یعنی سؤل کو چاہیے کہ جب کسی حاجت روانہ کر سکے تو لینت کے ساتھ جواب دے۔ علی ہذا سائل پر بھی لازم ہے کہ ایسے سؤل سے درگزر کرے بہر حال اس طرح کا دنیا بہتر ہے کہ دینے کے بعد سائل کو کسی طرح کی ایذا نہ پہنچائی جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اُسکو ایسی خیرات کی پروا نہیں جو احسان جتا کر دی جائے۔ اور پھر دونوں قسم کے عطا کی مزید صراحت اور مثال بیان کی جاتی ہے۔ پہلے اُس خیرات کی تصریح کی جاتی ہے جس کے بعد احسان جتایا جاتا ہے اور ایذا نہیں پہنچائی جاتی ہیں۔ یا ایہا الذین امنوا

ترجمہ۔ نرمی سے جواب دینا بہتر ہے اُس صدقہ سے جسکے (دینے) پیچھے (سائل کو) ایذا ہو اور اسدبے نیاز ہو

لا تبطوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق مالہ مرہاء الناس
 ولا یؤمن بالله والیوم الآخر۔ جو خیرات احسان جتانے اور ایذا پہونچانے سے
 ضائع ہو جاتی ہے اسکی دو مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اُس شخص کی مثال دی گئی ہے
 جو لوگوں کو دکھاوے کیلئے خیرات دے اور وہ کافر بھی ہو تو ظاہر ہے کہ ایسی خیرات خدا کے
 پاس مقبول نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری مثال آئندہ بیان کی جاتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما
 نے یوں تفسیر کی ہے کہ تم اپنی خیرات کو خدا پر احسان رکھنے سے اور مسائل کو ایذا دینے سے
 مت ضائع کرو ایسا خیال اُس وقت پیدا ہوتا ہے کہ خیرات کنندہ خیرات کرنے کو اپنا فعل
 سمجھے خدا کے فضل احسان کو بھول جائے مثال میں جو کاف تشبیہ کا استعمال ہوا ہے
 اُس سے یہ بھی متبادر ہے کہ جیسا منافق و مرائی کا دینا بوجہ اللہ نہیں ہے۔ ایسا ہی خیرات
 کے بعد اگر منت و ایذا پہونچائی جائے تو وہ بھی باطل ہے۔ بہر کیف اس مثال میں منت نہنہ
 اور موزی کو منافق کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور دوسری مثال میں پتھر کے ساتھ جیسا کہ بیان
 کیا جاتا ہے۔ فمثله کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فتدکما
 صلدا لا یقدرون علی شئ مما کسبوا واللہ لایہدی القوم الکافرین

۱ ترجمہ۔ مسلمانوں اپنی خیرات کو احسان جتانے اور مسائل کو ایذا دینے سے اُس شخص کی طرح اکارت
 مت کر دو جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روزِ آخرت پر یقین نہیں رکھتا ۱۲
 ۲ ترجمہ۔ تو اُس کے خیرات کی مثال چٹان کی سی ہے کہ اُس پر کچھ تھوڑی سی ہشی (پڑی) ہے پھر اُس پر بارش
 کا ٹینڈا اور اُس کو سپاٹ کر کے بہا لے گیا۔ ایسی طرح قیامت میں ریاکاروں کو اُس خیرات میں سے جو ٹھنڈے کی تھی
 کچھ بھی بچا نہیں لے گا۔ اور اللہ ان لوگوں کو جو نعمت کی ناشکری کرتے ہیں ہایت نہیں دیا کرتا ۱۲

عام لوگوں کے خیال کو خدا تعالیٰ نے اس مثال سے رد فرمادیا ہے کیونکہ وہ بظاہر
یہی سمجھتے ہیں کہ فعل تو بندہ کا ہے گو اُسے بعد میں احسان رکھا ہو یا ایذا پہنچائی ہو مگر حقیقت
میں ظاہر ہو جائیگا کہ دراصل فعل خدا ہی کا تھا تم کو اپنی طرف کسی کام کا منسوب کرنا
اور لوگوں کے دکھائے کے طور پر کرنا یا اسائل کو بیخ پہنچانا سزاوارتھا جس طرح پانی کے
پڑنے سے چٹان کی مٹی صاف ہو جاتی ہے اسی طرح قیامت میں بندوں کے ساتھ افعال
کی نسبت کا خیال مٹ جائے گا۔ اور فعال ملائیمذید کی کیفیت ظاہر ہو جائے گی۔
اگرچہ کاملین کو یہ بات دنیا میں بھی حاصل ہے۔ مگر خداوند عالم کے فرمان کا منشاء عام ہے اور
عوام الناس کا تصفیہ آخرت ہی پر رکھا گیا ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک عالم کا ایک مقتضا ہے۔
چونکہ دنیا عالم اسباب ہے ہر ایک کی نظر سبب قریب پر پڑتی ہے اسباب ربانی پر نظر نہیں ہوتی
ریا کار درحقیقت وہی ہیں جو خدا کے فعل کو اپنا فعل بتاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے
لایق درون عے شے مما کسبوا سے ظاہر فرمادیا کہ ایسے ریاکاروں کو قیامت
میں انکی خیرات کا کچھ بدلہ ملنے والا نہیں ہو بلکہ لایقہدی القوم الکافرین سے
اس بیان کی توثیق کو دی گئی ہے کہ ایسے ناپا سون کو جو ہمارے افعال کے جھٹلانیوں
ہیں درحقیقت ہدایت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ریاکاری سے بچ کر خیرات
کرتے ہیں انکی مثال یوں ارشاد ہوئی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم مَّا تَغْفَاء

ترجمہ۔ اور جو لوگ خدا کی رضا جوئی کے لیے داری میں ثابت رکھ کر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں انکی مثال ایک
باغ کی سی ہے جو اپنے پھولوں سے اُس پر رازور کا مینہ۔ تو وہ چند پھل لایا اور اگر اُس پر زور کا مینہ نہ دیکھی پڑا تو وہ کھو
ہلکی ہوا دیکھی بس کرتی ہے اور وہ لوگ کچھ بھی کرتے ہو اللہ دانستگو دیکھ رہا ہے ۱۲

مرضات اللہ و تثبیتاً من انفسہم کمثل جنۃ بر بوء اصابہا و ابل فانت
اکلہا اضعفین فان لم یصبہا و ابل فطل واللہ بما تعملون بصیرۃ اس قسم
کی خیرات سے دو غرض وابستہ ہیں۔ ایک تو اس کی خوشنودی حاصل کرنا دوسرے اپنے
نفوس کو بجا آوری احکام الہی میں ثابت رکھنا۔ صاحب تفسیر کشاف کا یہ قول ہے کہ من
انفسہم ہمین جو من واقع ہو وہ تبعیض کے لیے ہے۔ اس لیے وہ یوں تعبیر کرتے ہیں
یعنی جس نے مال کو اس کی راہ میں خیرات کیا اُس نے اپنے بعض نفس کی حفاظت کی اور
بعض مال و روح و دنوں خدا کی راہ میں دیدیا اُس نے کل نفس کی حفاظت کی جیسا کہ آیت
و تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم و انفسکم میں اسی کا بیان ہوا ہے۔ بہر حال اس
آیت میں اُن لوگوں کی خیرات کی مثال بیان ہوئی ہے۔ جو اس کی خوشنودی کے لیے دیا
کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ باغ و پچی زمین پر پھلتا پھولتا ہے۔ لیکن امام فخر الدین
رازی علیہ الرحمۃ کو اس سے اختلاف ہے وہ مابوۃ کے معنی اونچی زمین کے تہیں لیتے
ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مابوۃ ایسی سطح زمین کو کہتے ہیں کہ جب اُس پر پانی پڑے تو زیادہ
پانی جذب کرے اور پھولے۔ انھوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے و شرے
الارض ہا مادیۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اھتزت و ربت۔ اور زمین انھوں نے
یہ استدلال کیا ہے کہ یہ مثال مثال اولین کے مقابلہ میں واقع ہوئی ہے جس میں صفوان کا لفظ
لہ ترجمہ۔ زمین کو دیکھا ہو کہ بے حس و حرکت پڑی ہو پھر جب ہم اُس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ہلکتی

اور اُبھر نے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوشنودی و اُگائی ہے ۱۲

واقع ہوا ہے جسکے معنی چٹان کے مین اور ظاہر ہے کہ چٹان پر سبب سختگی کے پانی کا اثر نہیں ہوتا اور کوئی چیز اُس پر پھل پھول نہیں لاسکتی تو دوسری مثال مین بطریق مقابلہ ایسی نہیں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جبین پانی اچھی طرح اترتا ہو اور مین درختوں کے نمو کا مادہ ہو۔ مطلب ہے کہ جو مکی خدائے تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیجائے وہ ضائع نہیں جاتی ایوہ احد کہ ان تکون له جنة من نخيل واعناب فجنى من تحتها لا يهازلها فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت۔ کن لک یبین اللہ لکم الایات لعلکم تتفکرون۔ یہ مثال بھی پہلی صورت سے متعلق ہے۔ یعنی خیرات دینے کے بعد احسان جتانے اور ایذا پہنچانے سے بچنے کی یوں ضائع ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک شخص کا باغ نہایت عمدہ اور نفیس ہے اور اس سے بہت کچھ فائدہ حاصل ہوتا رہتا ہے۔ مالک باغ بوجہ کھولت کسبے عاجز ہے اور طرہ یہ کہ اُسکے چھوٹے چھوٹے بچے بھی مین جو کوئی محنت نہیں کر سکتے سارے کنبے کا تعلق فقط ایک باغ سے ہے۔ جب ایسا باغ ایک دم سے اُتر چلائے تو اُنکی بے بسی و حرمان کی کیا کیفیت ہوگی ظاہر ہے اُس اسی طرح جو لوگ خدا کی راہ میں خیرات کرتے ہیں اُنکی خیرات ایک خوشنما اور پُر نفع باغ ہے جس سے وہ آخرت میں ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن خیرات کے بعد احسان جتانے

۱۔ ترجمہ۔ بھلا تم مین سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ کچھ دن اور انگوڑوں کا اُسکا ایک باغ ہو اور اُسے تنہا مین پڑی ہو اسی طرح کے سیوے اُسکو وہاں میسر اور بڑھ جائے اُسکو آلیا اور اُسکے چھوٹے چھوٹے ناتوان بچے مین۔ اب اُس باغ پر چلا ایک بگولا جبین بھری تھی اگ تو باغ جل نہیں کر گیا اسی طرح اللہ اپنے احکام کھول کھول کر تم لوگوں سے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ ۱۲

یابا ایدہونچائیں تو یہ سب اسیدین خاک میں مل جاتی ہیں۔ اور سولے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ بیان انہی کی لطافت کو دیکھو کہ باغ کی صفت تین چیزوں سے لگی گئی ہے۔ ایک تو کھجور و انگور سے۔ کیونکہ یہ دونوں میوے تمام میوہ جات میں اعلیٰ اور اشرف ہیں۔ دوسرے باغ کے تلے سے نہروں کا بہنا جو باغ کی شادابی اور حسن کی دلیل ہے۔ تیسرے ہر طرح کے میوہ جات کا وہاں میسر ہونا جو باغ کی کمال عمدگی پر مبنی ہے۔ اُسکے بعد شدت حاجت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی صاحب باغ کا بڑھا پاپا اور اُسکے کم سن بچوں کا ہونا گویا احتیاج کی ایک زندہ تصویر کھینچ دگئی ہے کہ ذلک یدبین اللہ لکم الایات سے مراد ہے کہ حسب طبع خیرات کے متعلق دلائل بیان کیے گئے ہیں ویسے ہی ہر ایک امر دین کی تشریح کر دگئی ہے بشرطیکہ اُس پر غور کیا جائے۔ بعض لوگ بیکار اور بے مصروف چیزیں خیرات کے طور پر دیکر ثواب کی امید رکھتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کیا ایھا الذین امنوا انفقوا من طیبات ما کسبتہم وما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بالخذین الا ان تغضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید ۵

شان نزول اس آیت کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک فزا ایک شخص صدقہ کے لیے سوکھی کھجور لایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ اس نے

ترجمہ۔ مسلمانو (خدا کی راہ میں) عمدہ چیزوں میں سے خرچ کر جو تم نے (تجارت وغیرہ سے) آپکائی ہوں تو اور ہم نے تمھارے لیے زمین سے پیدا کی ہوں اور ناکارہ چیز کے دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا۔ کہ گویا (ہمیں سے) خرچ کرنے کا لالچہ (وہی چیز کوئی ٹھکانہ دینی چاہیے تو) تم اسکو کبھی خوش دلی سے دلو گے کہ دیدہ و دانستہ اس (کے لینے) میں چشم پوشی کرو۔ اور جانے رہو کہ اللہ بے نیاز (اور) سزاوار احمد و ثناء ہے ۱۲

کیا ہی بُرا فعل کیا اُس وقت یہ آیت شریف نازل ہوئی۔ طیب سے مالِ حلال اور خبیث سے مالِ حرام
 مراد ہے۔ ردی مال کو خدا کی راہ میں بطور خیرات نہ دینے کی وجہ ظاہر ہے کہ اگر تم کو کوئی ایسا ناکارہ
 مال دیوے تو کیا تمہیں خوش آئے گا۔ جب تم خوش نہیں ہوتے تو تمہارا خدا جو غنی مطلق ہے
 ایسی خیرات سے کیونکر خوش ہو سکتا ہے۔ آیت شریفین غنی کا لفظ مقام تہدیین واقع
 ہوا ہے۔ یعنی اشیائے ردی صدقات و خیرات میں نہ دینا کہ تمہارا پروردگار بے پروا ہے۔ اور
 حمید کا لفظ مقام معین واقع ہوا ہے۔ یعنی خداے تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے پاک و
 نفیس مال کو خیرات دیا کر گئے تو تمہاری سعی مشکور ہوگی الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم
 بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرةً منہ وفضلاً واللہ واسع علیم جبکہ بیان بالاس
 خیرات کی تحریریں دلائی گئی اور اُسکے فوائد بتادیے گئے تو اس آیت شریف میں عوارض کا
 ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ ان امور کا ذکر مناسب حال تھا لہذا بقدر ضرورت کچھ کچھ بیان کیا گیا
 ہے۔ یعنی پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو نیکی کرنے میں شیطان کے وسوسے بچا
 کرو وہ تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم اچھا مال خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو محتاج
 ہو جاؤ گے وسوسہ شیطانی کی نسبت ابن سعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان للشیطان
 لمہ وللملک لمہ۔ لہ شیطانی یہ ہے کہ خیالات شر انسان کے دل میں پیدا کرنا کہ تیرے
 افعال کا ارتکاب ہو۔ لہ ملکی یہ ہے کہ خدا سے ہر طرح کی خیر کی امید رکھنا فحشاء کے معنی

لہ ترجمہ۔ شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا اور شرم کی بات یعنی بخل کی طرف براغب کرتا ہے اور

(بڑی گنجائش والا اور ب کے حال سے) واقف ہے ۱۲

بخل کے ہیں۔ بخیل کو عرب فاحش کہتے ہیں۔ شیطان کی عادت ہے کہ خیر و خیرات سے باز رکھنے کے لیے اولاً بخل کی رغبت دلاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ دیکھو اگر عمدہ مال صرف کرو گے تو فقیر بن جاؤ بشرط ضرورت فرسودہ چیزیں دینا۔ اسکے بعد بالکل خیرات سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے جس سے نہ تو مال جمید کے دینے کی ہی رغبت باقی رہتی ہے نہ ردی کی۔ اس طرح رفتہ رفتہ واجبات سے بھی روک دیتا ہے اس لیے نہ زکوٰۃ ہی دیجاتی نہ صلہ رحم کا خیال رہتا ہے بلکہ اہانت کا پھیر دنیا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے تو وہ انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے اور اُس کے دل پر گناہوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ افعال بد کے ارتکاب میں ڈھٹائی پیدا ہو جاتی ہے جس کی طرف فحشا کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ انسان کتین درجہ ہیں۔ اعلیٰ۔ ادنیٰ۔ اوسط۔ انسان کامل تو خدا کی راہ میں خواہ جمید ہو خواہ ردی سب دیدیا کرتے ہیں اور ادنیٰ درجے کے لوگ فاحش کے مصداق ہیں نہ اُن سے جمید ہی دیا جاتا ہے نہ ردی۔ اور جو لوگ متوسط درجے میں ہوتے ہیں وہ مال جمید کے دینے میں تو بخل کرتے ہیں مگر ردی دیدیا کرتے ہیں۔ شیطان کا انسان کو ایک دم محبت چائل سے جاش لکیر طواف لانا ممکن نہیں ہے اس لیے وہ درجہ اوسط سے فاحش کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے بعد کم الفقر سے اسی درجہ اوسط کی طرف اشارہ کیا گیا ہے و یا مکرہ بالفحشاء سے درجہ اوسط کے جائزہ مغفرت منہ سے ثواب آخرت مراد ہے اور فضلا سے منافع دنیا و مرادی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الملک ینادی کل لیلۃ اللہم اعط کل منفق

ترجمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ شتر ہر کوں پکارتے ہیں کہ اے خدا میرا ایک فقہ دینے والا کیوں نہ ہو اور ہر ایک بخل کو شتر

خلفاؤ کل ممسکت تلف شیطان جو فقر کا خوف دلاتا ہے اُسکا تعلق دنیا سے ہے اور اسے تقا
جو مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے اُسکا تعلق آخرت سے ہے دنیا کا تعلق مشکوک ہے عجبے کا وجود یقینی ہے
ایسے شیطانی وساوس کا قبول کرنا حیل ہے۔ خدا کے وعدوں پر بھروسہ کرنا سعادتمندی کی دلیل
ہے۔ یوں فرض کرو کہ کچھ مدت تک دنیا میں ہم رہے اور دنیاوی فوائد کے لحاظ سے بخل کے ساتھ
کچھ مال بھی جمع کر لیا لیکن ایسے مال سے کیا ہمیں کوئی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ یہی غیور طلب ہے
کیونکہ بہت سے موافقات درپیش ہیں اگر اس قسم کا مال محض لذات دنیوی میں صرف کیا جا
تو وہ سب آغشتہ بضررت ہیں الامناف آخرت کہ اُس میں کچھ بھی غل و غش نہیں ہے۔ جب
انسان کی زندگی کے ایسے حالات ہیں تو دشمنی کا شیوہ یہی ہے کہ خدا کے وعدہ پر بھروسہ
کیا جائے شیطان کے کید و شید سے بچتا ہے۔ آیت شریف میں دو لفظ ہیں جو کمال مغفرت
پر دلالت کرتے ہیں ایک تو مغفرت کا لفظ بطریق مکرہ مستعمل ہوا ہے جس میں ہر قسم کی مغفرت
شامل ہے اور دوسرا لفظ منہ کا ہے جس سے خدا نے تعاف کی کمال مغفرت بندوں کے لیے
ظاہر فرمائی ہے کیونکہ عطا بقدر عظمت معطی ہوتی ہے۔ ایسی عطا کا اندازہ دشمن نہ خود
کر سکتے ہیں بلکہ خدا کی دین تو ایسی ہے فاولئک یدل اللہ سیئاتہم حسنات
یا یوں سمجھو کہ اس مغفرت کی یہ کو جب تک کہ ہمارا تعلق دنیا سے ہے معلوم نہیں کر سکتے
کیونکہ آخرت کی کیفیت سے فی الحال بیخبر ہیں۔ اور فضلاء سے دنیا میں بدل معجز کا
حاصل ہونا مراد ہے۔ کیونکہ خیرات سے انسان کو جو دوسخا کی فضیلت دنیا ہی میں حاصل
ہو جاتی ہے۔ اور کچھ خلوص نیت سے دیے اُدھر سخی بنگئے۔ حقیقت میں سعادت کے کئی

درج ہین مگر سعادت نفسی اور خارجی خاص طور پر ذکر کے قابل ہین۔ مال کا حاصل ہونا فاضل
خارجی مین داخل ہو اور خلق جو دوست کا حاصل ہونا فاضل نفسی مین داخل ہو۔ سعادت کے
جلو مراتب مین سعادت نفسی کا درجہ اعلیٰ اور اشرف ہو اور سعادت خارجی کا درجہ ادنیٰ پس
سعادت نفسی کے حاصل کرنے کے لیے مال کا خدا کی راہ مین خرچ کرنا ضرور ہو۔ جب یہ صف
انسان مین پیدا ہو تو وہ خدا کے وعدہ کے موافق فضل کا مستحق ہوتا ہو واللہ واسع علیہ
کے یہ معنی ہین کہ اللہ کی مغفرت وسیع ہو وہ نیکو غنی کرنے اور جو مال صرف کرتے ہو اس کا بدل
دینے پر قادر ہو اور تمھاری خیرات کی حقیقت کو جانتا ہو۔ اگر دینا محض نام و نمود کے لیے ہو تو وہ
بیکار ہو خلوص نیت کے ساتھ رضاے الہی اور تائید بندگان خدا کے لحاظ سے جو خیرات
دیجائے وہی نتیجہ نتائجِ حسنہ ہو۔ چنانچہ قیس بن عاصم کی یہ حکایت مشہور ہو۔

آن زمان کہ خدائے نزدیک	حکم من ذا اللہ یہ نمود نزول
ہر کسے آن قدر کہ دست رسید	پیش ہر کشید و سر نہ کشید
قیس عاصم ضعیف حالے بود	کہ نکر دی طلب زد دنیا سود
رفت در خانہ با عیال بگفت	ز آنچه بشنید ہیچ یک تنہفت
کا بچنین آیت آمدست امروز	خیز و مارا در انتظا رسوز
آنچہ در خانہ حاصل ست بیار	تا کنم پیش رسید آن ایشار
گفت زن چیز نیست در خانہ	تو نہ زین سر لے بیگانہ
گفتش آخر بچوے آن مقدار	ہر چہ یا بی سبک برزد من آر

رفت و خانہ بخت بساے	تا بر آید مگر و را کارے
یافت در خانہ صاع از خرمایا	دقل و خشک گشته تابنوا
پیش قیس آورید زن در حال	گفت زین بیش نیست مار مال
قیس خرمایا بہ استین در کرد	شادمانہ بر رسول آورد
چون درون رفت قیس در مسجد	نزد سر ہزل بلکہ الاسر جد
گفت با من منافع کہ یار	تا چہ آوردہ مشک پیش آر
گوہرست این متاع یازد ویم	پیش ہمشہر بھی کنی تسلیم
زین سخن قیس گشت خوار و خجل	بگلر تا چہ آمدش چال
رفت و در گوشہ بہ غم نشست	بر نہادہ ز شرم دست بہت
آمد از سدرہ جبریل امین	گفت کاے سید زان زمین
مرد را اندر انتظا رمدار	وا سچہ آوردہ است خوار مدار
مصطفیٰ را ز حال کرد آگاہ	يَكْمُرُونَ الْمَطْوَعِينَ نَاگاہ
ملکوت آمدہ بنظر آ رند	مرد را انتظا ر چون دازند
زلزلہ اوقشا دہ در ملکوت	نیست جلئے قرار و جاے سکوت
حق تقاے چنین ہی گوید	دل اورا بہ لطف می جوید
کاے سرافراز وے گزیدہ رسول	این قدر کن ز قیس زود قبول
کہ بہ نزد من این متاع قلیل	ہست مقبول و نیست مردخیل

من پذیر فتم این دستل بیان بهتر از زر و گوهر دگران
 از ہمہ چیز ہائے بگزیدہ ہست جہد المقل پسندیدہ
 قیس را از ان سبب برآمد کار زان منافق بفعل بد گفتار
 گشت رسوا منافق اندر حال قیس را کار گشت از ان کمال
 تابدانی کہ ہر کہ پیش آمد ہم ہر ان سان کہ بود پیش آمد
 با خدا آنکہ او دودل باشد از ہمہ فعل خود نجل باشد
 راستی بہتر از ہمہ کارے خواندہ باشی تو اینقدر بارے

دیکھو اسلام میں خیرات کی تعلیم کس طریق سے ہوئی ہو اور نیک کاموں کی ہدایت
 کیسے سچے اصول پر مبنی ہے۔ یہ خدا ہی کے کلام کی شان ہے کہ حسین علوم و حکمت کے
 خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر علم دین کی کتابوں کو پڑھو اور اُس میں غور کرو تو اس قسم
 کی ہزاروں باتیں معلوم ہو سکتی ہیں قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وذر واما
 بقے من الربوا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ و
 رسولہ وان تبغم فلکم راءس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وان کان
 ذو عساة فنظرۃ الی ميسرة وان تصدقوا خير لکم ان کنتم تعلمون و
 واقفوا يوم ترجعون فيه الى اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت و هم
 لا یظلمون ترجمہ۔ سہل و آسان سے ڈرو اور جو سود (لوگوں کے ذمے) باقی ہو اس کا
 چھوڑ بیٹھو اگر تم ایمان رکھتے ہو اور اگر (ایسا) نہیں کرتے تو ہیشیار ہو اور اُس کے رسول سے

لڑنے کے لیے اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو اپنی اصل رقم نکود (یعنی پہنچتی ہے) نہ تم دیکھا نقصان کرو اور نہ کوئی تمہارا نقصان کرے اور اگر کوئی تنگ دست (تمہارا مقروض) ہو تو فراخی تک مہلت (دو) اور اگر سمجھو تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہو کہ اُسکو اصل قرضہ بھی بخش دو۔ اور اُس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کی طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ پھر ہر شخص کو اُس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور لوگوں پر ذرہ بھر ظلم نہ ہو گا۔

قبل ازاں کہ غدا آید کریمہ کا ذکر کیا جائے کچھ سود کی حقیقت بھی لکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ کہ سود اور صدقہ میں نسبت تضاد ہے۔ کیونکہ صدقہ میں بظاہر مال کی کمی ہے مگر اُس کے دینے کے لیے خدا کا حکم ہے اور خدا جس طرح خیرات کی جزا اور بدلہ دیتا ہے بقدر ضرورت اُسکا ذکر اوپر ہو گیا ہے اور سود دینے میں بظاہر مال کی زیادتی ہے لیکن اُسکو خدا نے منع فرمایا ہے اور اُس کے نقصانات جو کچھ ہیں اُسکو شرح و بسط کے ساتھ اس آیت کے قبل قرآن مجید میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں صدقہ کے بیان کے بعد مسائل سود کا ذکر اسی مناسبت تضاد کی وجہ سے ہوا ہے۔ لغت میں ربا کے معنی زیادتی کے ہیں۔ ربا کی دو قسم ہیں۔ ربا النسیہ ربا الفضل۔ اول قسم کا ربا ایام جاہلیت میں بہت جاری تھا اور وہ یہ کہ اسطرح پر قرض دیا جاتا تھا کہ دیون ماہانہ کچھ نفع دیا کرے اور اصل باقی ہے۔ جب قرض لینا اسلام میں حلال ہوا تو دیون سے راس المال طلب کیا جاتا تھا اگر راس المال کی ادائیگی میں تعذر ہوتا تو پھر قرض خواہ اصل میں کچھ اور بڑھا کر مہلت دیتا تھا۔ قسم دوم یہ ہے کہ گندم یا جو وغیرہ کسی چیز کو اُسی کے جنس سے ڈیوڑھی یا دو گنی قیمت پر فروخت کیا جائے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اول تو یہ رائے تھی کہ ربا النسیہ حرام ہے اور ربا الفضل جائز۔ لیکن ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اس جواز کو آپ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا کوئی دلیل آپ کے پاس ہے تو پھر آپ نے اس رائے سے رجوع کیا۔ لیکن جمہور ائمہ دونوں قسم کے ربا کو حرام کہتے ہیں۔ قسم اول کی حرمت تو احل اللہ البیع و حرم الربو سے ثابت ہے اور قسم دوم کی حرمت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ منجملہ ان کے ایک حدیث صحیح یہ ہے کہ جبکہ عمر بن الخطابؓ اور عبادہ بن ثابتؓ اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم سے اصحاب الصحاح نے روایت کیا ہے قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذہب بالذہب الفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والمحلہ بالمحلہ مثلاً مثل سواہباً لسواہبیداً بیداً فاذا اختلفت هذه الاصناف فبیعوا کیف شئتم اذا کان یداً بیداً رواہ مسلم اس حدیث میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھ چیزوں میں برابر اور دست بہ خرید و فروخت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سونا۔ چاندی۔ گہون۔ جو۔ چھوٹے۔ نمک۔ پیچ۔ سوئے کو سوئے سے اور چاندی کو چاندی سے اور گہون کو گہون سے اور جو کو جو سے اور چھوٹے کو چھوٹے سے اور نمک کو نمک سے فروخت کریں تو کمی زیادتی نہ کریں اور ایسا وقت لین دین کریں اگر ایک سیر دیکر دوسرا لیا جائے یا دوسرے وقت سے بھر لیا جائے تو یہ ربا ہے۔ کیونکہ دوسرے وقت گرائی غلہ کا احتمال ہے جس سے نرخ کی زیادتی لازمی ہے۔ جمہور مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ علاوہ ان کے اور چیزوں میں بھی انھیں

اشیا پر قیاس کر کے حکم جاری ہوگا۔ مگر قیاس کے وقت وصف مشترک کو دیکھا جاتا ہے جسکو علم اصول فقہ میں علت کہتے ہیں قرار دے دلت میں ایہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک علت درہم و دینار میں وزن ہے۔ اور باقی چار چیزوں میں کیل اور تاجہ جنس۔ پس اگر ایک چیز تیل کر کہتی ہے اور اُس کے بدل میں جو چیز لی جائے وہ بھی تیل کر ہی فروخت ہوتی ہے جیسا کہ چاندی تولد درست ہوگا۔

دوسرا قول امام شافعی رضی اللہ عنہ کا ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ چار چیزوں میں علت حرمت رباطعم ہے۔ یعنی کھانے میں آنا اور نیزہ جنس کا متحد ہونا۔ اور چاندی سونے میں نقدیت ہے۔

تیسرا قول امام مالک رحمہ اللہ کا ہے کہ علت قوت ہے یعنی غذا ائیت کا ہونا یا جو اسکی اصلاح کرے جیسا نمک۔

چوتھا قول عبد الملک بن ماجنون کا ہے یعنی جو اشیاء قابل نفع ہوں انہیں زیادتی باعث ربا ہے۔

اسباب حرمت ربا ہمیں بیان کیے گئے ہیں چند ضروری وجوہ نقل کیے جاتے ہیں۔

(۱) ربابین انسان کا مال بلا عوض کے زیادہ لیا جاتا ہے جسکی حرمت اس حدیث سے لازم آتی ہے۔ حرمة مال الانسان کما متدعہ۔

(۲) جب انسان کو سود کھانے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ کسب معاش سے

ترجمہ۔ انسان کے مال کی حرمت ایسی ہے جیسے انسان کے خون کی ۱۲

بفکر ہو جاتا ہے نہ وہ تجارت کا خیال کرتا ہو نہ صنعت و حرفت کا اس سے مصالح انظام عالم میں خلل واقع ہوتا ہے۔

(۳۳) معاملہ سود باعث فقدانِ مصلحت ہر جسکی فضیلتِ مصلحتِ مکران مجید میں وارد ہے۔

(۳۴) جب حرمتِ ربا کی نص سے ثابت ہے تو اُسکے وجہ کی تلاش بے سود ہے۔
 ہرگز اُسپر عمل کرنا چاہیے۔ مخلوق کو تمام وجہ تکالیف شرعی معلوم کرنا واجب نہیں ہے۔
 جب سود کے ضروری مسائل معلوم ہو چکے اور نیز وجہ حرمت بھی تو ایتِ نیرِ تفسیر کے قبل یہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہو چکا ہے کہ ممانعت سے پیشتر جو سود بے چکے ہو وہ تمہارا ہے۔ اس سے یہ بھی خیال پیدا ہوتا تھا کہ ممانعت سے پہلے کا جو سود قرضدار کے ذمہ باقی ہے وہ ہمارا ہو اسکو لینا چاہیے اسکی ممانعت اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمادی ہے جتنا کر اگر انکو اپنے ایمان کی سچائی کا دعویٰ ہے تو ایسے قبیح فعل کو ترک کرو اور پھر اس بات کی تنبیہ ہوئی کہ اگر اس فعل سے باوجود ممانعت کے باز نہ آؤ گے تو خدا اور رسول سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ سو اسکی سکت کس میں ہے۔ یا یون سمجھو کہ سود لینا اور غریبوں کا دل دکھانا خدا اور رسول سے جنگ کرنا ہو فاذا نوا الحرج من اللہ کے الفاظ کمالِ تہدید کے طور پر مستعمل ہوئے ہیں۔ جو لوگ احکامِ الہی کی نافرمانی کرنے میں اُنہی نسبت ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے من اهان لے ولینا فقد

لے جسے میرے دوست کی امانت کی پس لےنے میرے ساتھ لڑنے کی جرأت کی ۱۲

باد رنی بالحاہر اہبۃ قرآن وحیث میں بہت سے مقامات میں اس قسم کی تہدید وارد ہوئی ہو اور بعض علما نے نفس سے حرب ہی مراد لی ہو اور وہ استدلال کرتے ہیں اُس واقعہ سے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی تھی۔ انھیں واقعات پر قیاس کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہو کہ اگر سو ذخرا اپنے فعل سے توبہ نہ کرے تو اسکی گردن مارنی چاہیے۔

پھر اسکے بعد ارشاد ہوا کہ ان ببتہ یعنی اگر معاملہ رہا سے تم توبہ کر گئے تو تمھارا اصلی مال تمھارے لیے ہے۔ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ سے یہ مراد ہو کہ نہ زائد مال لیکر تم کسی پر ظلم کرو نہ اصل مال میں کمی کر کے تم پر ظلم کیا جائے فَلَنْ كَانَ دُوعُسَىٰ ۖ قَضَاهُ ۖ اَللّٰی مَیْسِرَہٗ ۚ یہ معنی ہیں کہ اگر قرضہ از رنگ حال ہو تو اُسکے ذمہ کی قسم آسانی کے ساتھ وصول کی جائے۔ کیونکہ جب سود کی ممانعت ہو گئی تو پھر اس بات کا احتمال تھا کہ نفع کی امید منقطع ہونے سے کہیں قرض خواہ وصول رقم میں تعجیل نہ کرے جس سے تنگ دست مبتلا آفت ہو جائیں قرضداروں کی مصیبت اور بیکسی پر رحم کر کے حکم دیا گیا کہ اگر قرضہ از رنگ حال ہو یعنی سردی اور گرمی کے کپڑوں اور دوا کے کھانے اور خرچ عیال کے سولے کوئی جائداد نہ رکھتا ہو جو اسکو فروخت کر کے قرضہ ادا کرے نہ نقد مال ہی ہو جس سے قرضہ ادا ہو سکے ایسی حالت میں مقروض کو مہلت اس قدر دینی چاہیے کہ اسکو قرض کے ادا کرنے کی قدرت حاصل ہو۔ اسکے قبل اسکو تنگ کر کے قید وغیرہ کی فکر کرنا ممنوع ہے۔ اس رعایت پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ پھر حکم ہوا کہ حان

تَصَدَّقُوا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر اس قسم کا قرضہ بالکل معاف کر دیا جائے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا یہی
 نیکی خزانہ انہی میں جمع رہے گی اور اس کا نفع آخرت میں ملے گا۔ یہ احکام انتہاء درجہ کی عطا و مہربانی
 پر شامل ہیں۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یعنی ایسے نیک اعمال کے مفاد کو سمجھ کر عمل
 کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا جو حکم تم کو دیا جاتا ہے اس پر عمل کرنا تمہارے لیے مفید ہے۔ اور اس کے
 بعد حکم ہوا و اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت و ہم لا یظلمون
 یہ آیت اُن امرائے قوم کے حق میں بطور تازیانے کے نازل ہوئی کہ جو اپنی ثروت و جلال
 دنیوی کی وجہ سے سود خواری میں گرفتار تھے۔ اس لیے ان کو بتایا گیا کہ قیامت کے دن سے
 ڈرو جس روز تم ہمارے حضور میں حاضر ہو گے اور ہر شخص اپنے کئے کا نتیجہ پائے گا مگر کسی
 ظلم ہوگا۔ جسکے معنی یہ ہونے کہ اگر آخرت میں جزائے خیر کی امید رکھتے ہو تو مخلوقات کے ساتھ
 ظلم کا برتاؤ مت کرو۔

اسلام میں سراسر رحمدلی ہے۔ دیکھو سود خواری میں بنی نوع انسان پر جو سختی ہوتی ہے
 اس کو کیسی تنبیہات سے دفع کیا گیا ہے اور کیسے سچے اصول ہمدردی کے بیان ہوئے ہیں
 چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

دولتِ رفتہ کجا قوت دہ دولتِ آئندہ خاصیت دہ

قرض دہ زین دولت اندر اقسوا تاکہ صد دولت بہ بینی پیش رو

قوله تعالیٰ اللہ ما فی السموات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم

او تخفوه یا سبکم بہ اللہ لا ینفخ عنکم شیء و یعذب من یشاء و اللہ

علی کل شیء قدیر ؕ امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون
 کل امن بالله وملتکته وکتبه وراسله لانفرق بین احد من رسله
 وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصدیره لا یمکن الله نفسا
 الا وسعها لھا ما کسبت وعلیھا ما کتبت طربنا لا نتواخذنا
 ان شینا واخلطنا ربنا ولا تعطل علینا اصرکما حملته علی الدین مقلنا
 ربنا ولا تعملنا ما لاطفته لنا به واعف عنا وافرلنا وارحمنا
 انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ؕ ترجمہ۔ جو کچھ آسمان و
 زمین اور جو کچھ زمین میں ہے (وہ سب) اللہ ہی کا ہے اور جو تمھارے دل میں ہے خواہ اس کو
 ظاہر کر دیا چھپاؤ۔ اللہ تم سے اس کا حساب لیگا۔ پھر جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب
 دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (ہمارے پیغمبر محمدؐ) اس (کتاب) کو مانتے ہیں جو ان کے
 پروردگار کی طرف سے ان پر اتری ہے اور (پیغمبر کے ساتھ دوسرے) مسلمان بھی (یہ سب
 کے) سب اللہ اور اُس کے فرشتوں اور اُس کی کتابوں اور اُس کے پیغمبروں پر ایمان لائے کہ
 (سب پیغمبروں کا دین ایک ہے) اور ہم خدا کے پیغمبروں میں سے کسی کو (بھی) جہنم میں
 سمجھتے (یعنی سب کو) مانتے ہیں اور بول اُٹھے کہ اے پروردگار ہم نے تیرا ارشاد سنا اور
 تسلیم کیا۔ اے ہمارے پروردگار بس تیری ہی مغفرت (درکار ہے) اور تیری ہی طرف لوٹ کر
 جانا ہے۔ اللہ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالے گا مگر اُسی قدر جس کے اُٹھانے کی اُس کو طاقت
 ہو۔ جس نے اچھے کام کیے تو اُس کا نفع (بھی اُسی کے لیے ہے اور جس نے بُرے کام کیے

دُنکا وبال بھی، اُسی پر لے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہکو دُنکے وبال میں، نہ پکڑے اور لے ہمارے پروردگار جو لوگ ہم سے پہلے ہو گئے ہیں حبیطِ اَنّیٰ نے اُنکے گناہوں کی پاداش میں احکام سخت کا بار ڈالا تھا ویسا ہم پر نہ ڈال اور لے ہمارے پروردگار اتنا بوجھ جس (کے اٹھانے) کی طاقت ہم کو نہیں ہم سے نہ اٹھوا اور ہمارے قصور و ن سے درگزر اور ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا (حامی و مددگار ہے۔ تو اُن لوگوں کے مقابلہ میں جو کافر ہیں ہماری مدد کر۔

سورۃ بقرہ میں بہت سے اصولی امر کا ذکر ہوا ہے۔ توحید۔ نبوت۔ اولاد۔ اصول شرعی کے لحاظ سے۔ نماز۔ زکوٰۃ۔ قصاص۔ صوم۔ حج۔ جہاد۔ حیض۔ طلاق۔ عدت۔ ہر۔ خلع۔ ایلا۔ رضاعت۔ بیع۔ ربوا۔ فسخ کشی کے اصول۔ جبین سے بعض کا ذکر تو اس انتخاب میں ہوا ہے اور بعض کا ذکر بحفاظت اختصار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اکثر تفاسیر ان بیانات سے ملو ہیں۔ اگر طالبین بالاستیعاب ان مسائل کو دیکھنا چاہیں تو تفاسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں چونکہ صفات کمال میں قدرت و علم نسبتاً مقدم ہیں۔ اس سورہ کے اخیر میں خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت و علم کا ذکر فرمایا ہے۔ قدرت کا ذکر تو یوں کہ اللہ مافی السموات و مافی الارض آسمان و زمین کی ملک ہے اور وہی اُس کا مالک ہے۔ اور علم کا ذکر یوں ہوا ہے وہ ان تبدلات و احوال فی انفسکم و تنفخوا یشاہدکم بہ اللہ جو باتیں تمہارے نفوس میں ہیں خواہ اُنکو تم ظاہر کرو خواہ چھپا رکھو۔ اُن باتوں کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہر امر

کلی وجہی پر خدائے تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ ہر گاہ اس سے پہلے کے کوع
میں کتمان شہادت اور مضرت رسانی کی ممانعت ہوئی ہو اور امانت کو واپس دینے کا حکم ہوا
ہو اور یہ امور مکمل ہو چکے ہوں تو ادا ہو سکتے ہیں کہ دل میں خدا کا خوف بھی ہو کیونکہ حکام
ظاہری تو قلبی کیفیات سے لاعلم ہوتے ہیں اور اس پر کچھ مواخذہ نہیں کر سکتے۔ صرف
ظاہری بیانات پر اُن کے فیصلوں کا مبادہ ہوتا ہے۔ اسلئے اس آیت میں خدائے تعالیٰ کے
علم و قدرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تمہارے ظاہر و باطن امور کو سب کچھ جانتا ہے۔ نتیجہ اس
قدرت و علم کا یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے تابع ہیں اور وہی اُنکا
آقا اور مالک ہے۔ سارے عالم کو اُنہی نے پیدا کیا ہے اور اُنکی نگہبانی رزق وغیرہ سے فرماتا
ہو جو لوگ اللہ کے فرمان بردار ہیں اُنکے لیے یہ آیت شریف بطور وعدہ کے ذکر ہوئی ہے
اور نافرمانوں کے لیے بمنزلہ وعید کے ہے اور بعضوں نے یہ تاویل کی ہے کہ اس کے قبل
اُن معاملات کا ذکر ہوا ہے جہاں وقوع بین الناس ہوتا ہے۔ پس ان معاملات میں اگر خدا
حکم کے موافق عمل کیا جائے تو اُنکا نفع تھیں کو ملنے والا ہے۔ اور خدا تمہارے معاملات
سے بے نیاز ہے۔

فائدہ: خطرات قلبی و دقہم کے ہیں۔ ایک وہ کہ جو بات انسان کے دل میں ہوتی
ہو اسکو وجود میں بھی لانا چاہتا ہے اور دوسرے اس کے خلاف میں ہوتے ہیں کہ بے اختیار
ایک چیز کا خیال دل میں آتا ہے مگر اسکو وجود میں لانا انسان کو رو جانتا ہے۔ اسلئے جن
بخطرات قلبی کا ظہور ہو ان پر مواخذہ کیا جاتا ہے اور جہاں ظہور نہ ہو وہ معفو عنہ ہیں جیسا کہ

اس آیت کا منشا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغوئی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت
 ضحاک نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان کے
 دلمین بن خطرات پیدا ہوتے ہیں تو وہ غم و ہم دنیوی میں مبتلا ہوتا ہے یہی محاسبہ الہی کی
 علامت ہے۔ برخلاف نیک خطرات کے کہ اس میں یہ بات نہیں ہوتی۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ
 میں نے اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے یہی فرمایا تھا۔ پھر ارشاد
 باری ہوا کہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء اگرچہ مفہوم عام ہے مگر علمائے اس
 آیت سے یہ حجت قائم کی ہے کہ مومنین کے گناہ کبیرہ بخشے جائیں گے اور کافر مغرب ہونگے
 کیونکہ ایمان کے برکت کی وجہ سے مومنین کا کامیاب ہونا قطعی ثابت ہے اس طرح نکبت کفر
 سے کافروں کا معذب ہونا بھی امر فیصل شدہ ہے اور پھر واللہ علی کل شئ قدير
 سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تمہارا خدا کامل قدرت والا ہے۔ تمام ممکنات اُسکے قہر و قدرت
 کے تابع ہیں انکی تکوین و اعدام سب اُسکے قبضہ اقتدار میں ہے۔ جسکی قدرت ایسی ہوتی
 ہے مرد و عاقل پر واجب ہے کہ اس کا بندہ فرمان بردار ہو ہے۔ جن امور کے بجالانے کا حکم
 ہوا ہے انکو ادا کرے۔ اور امور ممنوعہ سے باز رہے کہ اسی میں بہتری ہے امن الرسول
 بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل امن بالله و ملتکته و کتبہ و
 مراسلہ لا نفرق بین احد من مراسلہ وقالوا سمعنا و اطعنا غفرانک
 دینا و الیک المصیر ۛ پہلے تو خدا تعالیٰ نے اپنے کمال مالکیت قدرت و علم کا
 ذکر فرمایا جن سے اس امر کا اظہار مقصود تھا کہ جب ہماری یہ شان ہے تو ربوبیت ہمارے لیے ہے

خاص ہے ہم رب العالمین ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بیان فرمایا کہ انتہا درجہ کی اطاعت و انقیاد مومنین کے لیے ہی مخصوص ہے جو کمال عبودیت کی علامت ہے جس سے وہ قیامت میں عنایت و رحمت الہی کے امیدوار ہو سکتے ہیں اور نیز جبکہ وہ ان تبدلات و احوال پر بالکل موقوف و محفوظ رہیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ سے ہماری ظاہری اور باطنی احوال پر بالکل موقوف ہو جائے۔ یہاں تک کہ اس کے بعد ہی مومنین کی مدح و ثنا کے طور پر یہ آیت بیان کی گئی گویا یہ روئے کار عالم یوں بیان فرماتا ہے کہ اگرچہ مجھ کو تمہارے اندرونی و بیرونی حالات پر تباہہ آگئی حال ہی میں مگر میں انہیں باتوں کا ذکر کرتا ہوں جس میں تمہاری مدح و ثنا ہے تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ جس طرح ہم کامل قدرت ہیں اسی طرح کامل الرحمتہ بھی ہیں ہمیشہ تمہاری نیکیاں ظاہر کرتے جائیں گے اور تمہارے گناہوں کو چھپائے جائیں گے۔ یا یوں سمجھو کہ ہر گاہ سورہ بقرہ کے ابتدائین متقین کی مدح با بین الفاظ بیان ہوئی ہے الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوٰۃ و مما سرقناہم ینفقون تو اب اخیر سورہ میں المؤمنون کل امن باللہ و ملت عنک و کتبہ و مراسلہ لا یفرق بین احد من مراسلہ سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنکی ابتدائین ہم نے تعریف بیان کی تھی اس سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ جو اللہ۔ ملائکہ۔ کتب الہی اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں یہی یؤمنون بالغیب کے مصداق ہیں۔ اسی طرح یہاں قالوا سمعنا و اطعنا کا جو ذکر ہوا ہے اس سے وہی مراد ہے جو اول سورہ میں یقیمون الصلوٰۃ و مما سرقناہم ینفقون سے مقصود ہے علی ہذا غفرانک ربنا و الیک المصیر

سے بالآخرۃ ہم یوقنون کے معنی کی طرف اشارہ ہو رہنا لا تَوَاضِعُنَا ان نَسِينَا
 او اخطانا سے مومنین کے عجز و انکسار کی کیفیت ظاہر کر دی گئی ہے۔ جیسا کہ ابتدا سورہ
 میں اولئک علی ہدٰی من ربہم و اولئک ہم المفلحون کے الفاظ سے
 اسی حالت کا بیان ہوا ہے قرآن مجید کی ترتیب سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ کیسے کیسے لطائف
 پر مشتمل ہے۔

فائدہ۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ چار چیزوں کا جاننا تکمیل ایمان کے لیے
 ضرور ہے۔ ایک تو معرفت الہی۔ کیونکہ جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ عالم کے لیے ایک صانع ہے
 جو قادر مطلق ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے غنی عن الحاجات ہے اسوقت تک انبیاء علیہم السلام
 کی تصدیق محال ہے۔ اسی لیے پہلے معرفت الہی ضرور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام
 پر ملائکہ کے توسط سے وحی نازل ہوا کرتی ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے نزل بہ الروح الامین
 علی قلبک یا عسہ شدید القوی جبکہ ملائکہ خدا اور بندوں کے بائین واسطہ تھے
 اسی لیے ان کا ذکر دوسرے مرتبہ میں کیا گیا ہے اور کتب الہی کا ذکر تیسرے مرتبہ میں کیا گیا ہے
 جو مرتبہ تیسرے میں ہی ہونا چاہیے کیونکہ نزول وحی ملائکہ سے متعلق ہے اور تمام کتب سماوی
 وحی ہیں۔ چوتھے مرتبہ میں رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے اسوجہ سے کہ انوار وحی سے مرسلین نے
 اقتباس حاصل کیا ہے تو یہ بحفاظت ترتیب بیان کتب الہی کے بعد رسولوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا

۱۱ ترجمہ۔ جبریل امین نے (ہماری حکم سے) سلیس عربی زبان میں تمہارے دل پر القا کیا ہے ۱۱

۱۲ ترجمہ۔ اور انکو جبریل فرشتہ تعلیم کرتا ہے ۱۲

جو ہوا۔ دیکھو نظم بیان قرآن مجید کو کہ ہر چیز کا ذکر بالترتیب سطح ہوا ہے۔ چنانچہ ایک اور آیت میں بھی اسی ترتیب کی طرف اشارہ ہے ﴿يَشْهَدُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَيُّومُ الْحَلِيمُ فَاعْلَمُوا بِالْقِسْطِ يَا تَرْتِيبَ نَظْمِ كَوَاسِطِ حَسْبُو كَهِنْ مَطَالِبِ كَايَسَانِ ذَكَرْ مَقْصُودِ هِرْدَهْ دَوَسْمِ بِرَبِّينَ﴾۔ ایک تو حقائق موجودات اور دوسرے احکام افعال تلغے واجب۔ جائزہ بخظور قسم اول کا تعلق عقل سے ہے اور قسم ثانی کا سمع سے۔ پس والمؤمنون كل امن بالله من قسم اول کا ذکر کرنا مقصود ہے اور معناه واطعنا سے قسم ثانی کا۔ اور نیز یہ بھی تعبیر کی گئی ہے کہ معناه سے سمع ظاہری مقصود نہیں ہے کیونکہ سمع ظاہری قابلِ مرجع نہیں ہے۔ بلکہ سمع عقول مراد ہے کیونکہ جو احکام الہی بذریعہ انبیاء علیہم السلام کے ہم تک پہنچے ہیں انکو صرف سننا ہی نہیں سمجھنا اور جانتا بھی ہے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ سب احکام حق اور واجب القبول ہیں۔ قرآن مجید میں سمع بمعنی قبول و فہم کے کئی جگہ وارد ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او اتقى السمع وهو شهيد غرض کہ جب مومنین نے تکلیف شرعی کو تسلیم کر لیا اور اس پر عامل ہو گئے تو انھوں نے عجز و نیاز کے بغیر بارگاہ ایزدی میں عرض کی کہ غفرانک ربنا والیک المصیبا لیکن بیان اس بات کا بھی ایک خدشہ ہوتا ہے کہ ہر گاہ مومنین نے احکام الہی کو قبول کر لیا اور اس پر عامل بن گئے تو پھر طلب مغفرت کی حاجت کیوں داعی ہوئی اسکا جواب یہ ہے کہ مومنین کو ہر وقت قصور و عجز کا

ترجمہ۔ خود انداز بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں اور نیز یہ کہ اللہ عدل و انصاف کے ساتھ کارخانہ عالم کو مہم سنبھالے ہے ۱۲

ترجمہ۔ جو صاحب دل ہے یا کان لگا کر حضور طلبے بات کو سننا اس کے لیے تو ان باتوں کی نصیحت ہے ۱۳

کھٹکا لگا رہتا ہو ایسے طلب مغفرت کے خواستگار رہا کرتے ہیں اور اصل توبہ یہ کہ انسان کی تمام طاعتیں حقوق الہی کے مقابلہ میں جنایات ہیں اور جو معارف کہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ سب بہ لحاظ انوار کبریا بی بیچ ہیں۔ اس واسطے خود اللہ جل شانہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ اس لحاظ سے انسان مقامات عبودیت میں سے جس کسی مقام میں ہو اسکی پوری تکمیل نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ چنانچہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لحاظ سے یہ ہدایت ہوئی ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنوبک حدیث صحیح میں وارد ہے کہ خدا کی رحمت کے سوا حصہ ہیں۔ دنیا میں تمام ملائکہ اور جن وانس وغیرہ ہر ایک حصہ کی تقسیم ہوئی ہے اور تینوں حصہ آخرت کے لیے محفوظ ہیں۔ پس اس حالت میں غفرا انش سے گویا بندہ یوں عرض کرتا ہے کہ اے خدا اگرچہ میرا گناہ بہت بڑا ہے مگر اسکو تیری رحمت کی نسبت ہے کہ وہ بہت ہی عظیم الشان ہے۔ والیک المصیر سے اس پر اکابیان کرنا مقصود ہے کہ جس طرح ہم نے بد اکا افتار کیا ہو ویسا ہی معاد کے بھی مقربین میں بد پر ایمان لانا عین معاد پر ایمان رکھنا ہے۔ کیونکہ جسکا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمام جزئیات کا جاننے والا قادر مطلق ہے تو وہ ضرور آخرت کے وجود کو دل سے مانے گا۔ اور پھر مومنین کے ایمان کی کیفیت یوں بیان فرمائی گئی کہ لا یخلفنا اللہ نفسا الا وسمعنا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت رہنا لا تو اخذنا ان نسینا او اخطانا ینصون

۱۰ ترجمہ۔ خدا کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی اسکی کچھ بھی قدر نہ کی ۱۲

۱۱ ترجمہ۔ جانے رہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی (اُس سے) مانگتے رہو ۱۱

اپنے پروردگار کی توصیف یوں کرتے ہیں۔ ہمارا خدا ایسا عادل ہے کہ کسی شخص پر زیادہ از طاقت
 بوجہ نہیں ڈالتا۔ اور بلا کلام اس طرح ہے کہ جب مومنین سمعنا و اطعنا کے تو اب اپنا عتقا
 یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کے حکم کو کیون نہیں اور نہ مامین کہ وہ تو ہماری طاقت کے
 موافق بجا آوری احکام کا حکم صادر فرماتا ہے۔ کمال رحمت سے ہمارے ساتھ ایسا سہل اور سہا
 بزاؤ کیا گیا ہے پھر جسے کیونکر نافرمانی ہو سکتی ہے۔ یا یہ کہ ہر گاہ مومنین نے اپنے قصور کا اعتراف
 غصہ انت کے ساتھ کیا اور مغفرت کے طلب گار ہوئے تو اللہ جل شانہ نے کمال مہربانی
 سے ارشاد فرمایا کہ تم اطمینان رکھو کہ ہم تمکو تمھاری طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے
 تاکہ تمکو بجا آوری احکام میں دشواری لاحق نہ ہو اور پھر اسکی توضیح یوں کر دے گی کہ لہذا
 ماکسبت و علیہا ما اکسبت اہل لغت کو کسب الکتاب کے معنی میں
 اختلاف ہے۔ واحدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دونوں لفظ کے ایک ہی معنی ہیں اور
 کوئی فرق نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت راحیۃ۔ اور واکسب
 کل نفس لعلیہا بل من کسبت سیئۃ و احاطت بہ خطیئۃ

والذین یؤدون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکسبوا الخ۔ ان آیات سے ثابت
 ہے کہ یہ الفاظ باہم ایک ہی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں اور بعض نے فرق بھی قائم کیا ہے اور کہتے
 ہیں کہ کتاب خاص ہے اور کسب عام۔ انسان جو شے خاص اپنے نفس کے لیے حاصل کرتا ہے

۱۲ ترجمہ۔ ہر شخص اپنے اعمال کے جسے میں گروہ ہے
 ۱۳ ترجمہ۔ جسے ظہور باندھی برائی اور اپنے گنہ کے پھیر میں آگیا
 ۱۴ ترجمہ۔ اور جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بے اس کے انھوں نے قصور کیا ہونا حق کی تہمت لگا کر دیتے ہیں

اُسکو اکتساب کہتے ہیں برخلاف کسب کے کہ اُس میں یہ خصوصیت نہیں بلکہ جو شے اپنے یا غیر کے لیے حاصل کی جائے دونوں پر لفظ کسب کا اطلاق ہوتا ہے چنانچہ عرب کا محاورہ ہے کہ فلاں کا سب لاہلہ۔ اور ما اکتسبت لاہلہ نہیں کہتے۔ اور بقول صاحب کتاب کسب خیر سے متعلق ہے اور اکتساب شر سے۔ اسی توجیہ کے لحاظ سے معتزلی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اضافت فعل خیر و شر کی بندہ کی طرف ہو لیکن اہل سنت و جماعت کا اعتقاد اس مسئلہ کے متعلق لا ینبطلوا صدقاتکم باللہ والاذنہ کی تفسیر کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے۔ مگر بحث کرنا موجب طوالت ہے۔ چونکہ اس آیت شریف میں احوال مومنین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے انکی دعا کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے جو اصل عبادت ہے اور دعاؤں کا ذکر چار طریقوں پر ہوا ہے تین جگہ تو لفظ رہنا کے ساتھ دعا شروع ہوئی ہے اور چوتھی دعا یعنی واعظنا و اغفر لنا میں یہ لفظ محذوف ہے لہذا بقدر ضرورت ان دعاؤں کا ذکر مع وجہ استعمال و ترک لفظ رہنا کیا جاتا ہے۔ پہلی دعا لا توأخذنا سے شروع ہوئی ہے لفظ لا توأخذنا مانوخذہ سے جواب مفاعلہ سے ہے اور اس باب کی خاتمیت یہ ہے کہ صدور فعل جانبین سے ہو یعنی مواخذ اور مواخذلہ سے پس اس لفظ کے یہ معنی ہوئے کہ خدا بندہ مذنب کو بوجہ اُسکے گناہ کے مواخذہ کرتا ہے تو بندہ بھی عفو و کرم کے لیے خدا سے مطالبہ کرتا ہے۔ یعنی مواخذہ جانبین سے ہے۔ دیکھو قرآن کریم کے لفظ لفظ میں کیسے کیسے لطائف ہیں۔ بہر کیف عدم مواخذہ کی درخواست نسیان و خطا کے لحاظ سے ہے۔ اگرچہ فعل ناسی کے مواخذہ کی بابت بہت سے اختلافات ہیں

کیونکہ اس سے تکلیف مالا لطاق لازم آتی ہو اور نیز حدیث شریف میں وارد ہے رفع عن
اصبع الخطا والنسيان تو اس سے معلوم ہوا کہ نسیان قابل عفو ہو لائق مواخذہ نہیں ہے
لیکن نسیان بھی دو قسم پر ہے۔ ایک لائق عذر اور دوسرا لائق عذر نہیں ہے۔ مثلاً کسی کے
کپڑے میں اس قدر خون کا دھبہ ہو کہ جس کا پاک کرنا واجب ہو اُسے خون کے دھبہ کو نکھا
مگر پاک کرنے کو بھول گیا اور اسی حالت میں نماز بھی ادا کر دی اس صورت میں نسیان
قابل عفو نہیں ہے بلکہ ایسا شخص مقصر سمجھا جائے گا برضات اسکے اگر خون کا دھبہ دیکھا ہی
دہو تو کپڑے سے ایسی بخبری اگرچہ نسیان میں داخل ہے مگر لائق معافی ہے یا انسان آج مجید
کے درس و تکرار سے تغافل کرے اور بھول جائے تو لائق ملامت ہے۔ لیکن کسی کو باوجود
مواظبت و کوشش کے بھی قرآن یا دہی نہ ہو اور بھول جائے تو ایسی حالت میں اس کا
نسیان قابل عفو ہو دوسری عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اذالہ اذان یدنا کہ
حاجتہ شد خیطانی اصبعہ۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ بعض اوقات نسیان لائق
درگزر نہیں ہے ایسے نسیان سے مغفرت چاہنے کی ضرورت ہے تو اس دعا میں اِی کُلِّ مَر
اشارہ ہے اور خطا سے معافی مانگنا تو ظاہر ہے اور یہ دعا کمال رحمت الہی کی دلیل ہے کہ اہل کبار
بھی عفو قصور سے ناامید نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ کسی فعل کے کرنے کی تعلیم خاص کر منجانب سے
اُیذوق ہو سکتی ہے جبکہ اُسکے حصول کی توقع بھی ہو۔ اسکے بعد دوسری دعا برہنہ

ترجمہ۔ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا دیا گیا ہو ۱۲

ترجمہ۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا یاد رکھنا مقصود تھا تو اپنی انگلی پڑانے کی گروہ دیا کرتے تھے ۱۳

ولا تَحِلُّ عَلَيْنَا اَصْرُكُمْ اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا اَصْرَ كَيْفَ تَصْلُوْنَ
 كے ہیں اور عہد کو بھی اصر کہتے ہیں کیونکہ عہد کا پورا کرنا بھی ایک دشوار کام ہے ورنہ اس
 دعا سے مومنین کو اس بات کی تعلیم ہوئی کہ جیسا یہود پر شرعی احکام کی شدت تھی اس سے
 بچنے کی دعا کریں۔ کیونکہ یہود پر دن میں پچاس نمازیں فرض تھیں اور چوتھائی مال زکوٰۃ میں
 دینے کا حکم تھا کپڑے پر جب نجاست لگتی تو بقدر نجاست کپڑا قطع کرنا ہوتا تھا۔ کسی حکم کی
 بجا آوری میں بھول ہو جاتی تو فوراً عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی خطا ہو گئی تو بعض طعام
 حلال بھی حرام ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے **يُظَلِّمُ الْاٰدِیْنَ** اور
يَحْرِمُنَا عَلَيْهِمْ اسی طرح مسافرین قوم طالوت پر نہر کا پانی پینے کی ممانعت تھی اور ان پر
 عذاب دنیا فوراً نازل ہو جاتا تھا **كَمَا قَالَ مَنْ قَبْلَ اَنْ نَطْمِسَ وُجُوْهًا وَّكُنُوْا**
فِيْمَنْحُوْنِ قَرْدًا و خنا ذیر پس مومنین نے ان سختیوں سے محفوظ رہنے کی دعا کی اور
 اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل و رحم سے بطفیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچا دیا چنانچہ
 اس امت مرحومہ کی شان میں ارشاد ہوتا ہے **وَيُضَاعَفُ عَنْهُمْ اَصْرُهُمْ وَاِغْلَالُ السَّيِّئَاتِ**
كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ رَفَعَ عَنْ اُمَّتِهِ الْمُسْنُوْءَ وَالْخَسْفَ

۱۷ اے ہمارے رب اور نہ لا دھائے اوپر بوجھ جیسا کہ ہم سے پہلوں پر لا دیا ہے ۱۲
 ۱۸ یہودیوں کی شرارت کی وجہ سے ہم نے بہت سی پاک چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام کر دیں ۱۲

۱۹ پہلے اس سے کڑے چہرے بدل دیں ۱۲

۲۰ اور وہ بند روں اور رنزیروں کی صورتیں بنائے جاتے تھے ۱۲

۲۱ اور (احکام سخت) بوجھ جو ان کے گردن پر لگے تھے اور پھندے جو ان پر پڑے تھے ان سب کو اُن سے دور کرتے تھے ۱۲

۲۲ میری امت سے منہج صورت اور دھسائے اور ڈوبائے کا عذاب اٹھا دیا گیا ۱۲

والغراق۔ وقال الله تعالى وما كان الله ليعذب بهم و انت فيه هم و ما
 كان الله معذبهم و هم ليستغفروا ن مومنین نے تخفیف احکام شرعی کی خواہش
 اسوجہ سے کی کہ شدت احکام کی ادائی میں جو کمی و قصور کا احتمال ہو برطرف ہو جائے اور عدم بجا اور
 عبادات میں عذاب الہی کے مستوجب نہ بنیں۔ یہاں یہ بھی مطنہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ
 ارحم الراحمین ہے تو یہود وغیرہ پر ایسے سخت احکام کیوں نازل ہوئے اور مومنین کے ساتھ
 تخفیف کیوں کی گئی۔ اگرچہ اسکا جواب علمائے معتزلہ نے یوں تحریر کیا ہے کہ جو چیز ایک انسان
 کے حق میں مفید ہوتی ہے وہی دوسرے کے لیے مضر ہوتی ہے۔ چونکہ یہود کے طبائع میں
 بے انتہا سختی تھی تو انکی اصلاح طبیعت کے لیے تکلیف شاقہ کی ضرورت تھی برخلاف
 اس امت کے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ جواب ایک حد تک درست ہے مگر پھر بھی جو مطنہ ناشی
 ہوتا ہے وہ علیٰ حالہ قائم رہ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ طبائع امم سابقہ میں ایسی سختی ہی
 کیوں پیدا کی گئی کہ جس سے وہ ایسے مشکل احکام کی بجا آوری پر پابند کیے گئے۔ اگر انکی
 طبیعتیں بھی مثل مومنین کے نرم ہوتیں تو وہ ان سختیوں سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ ایسے
 علمائے اہل سنت و جماعت کا یہ جواب ہے کہ یفعل الله ما یشاء و یحکم ما یرید لا یسئل
 عما یفعل و ہم یسئلون۔ مسلمانوں کو خدا کے اس احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے

۱۱ اور ایسا وہ بے مروت نہیں ہے کہ تم ان لوگوں میں جو درہواور وہ تمھارے بہتے آنگو عذاب کرے اور ایسا ہیگر
 بھی نہیں ہے کہ بعض لوگ گنہوں کی معافی اس سے مانگتے رہیں اور وہ ان سب کو عذاب کرے ۱۲

۱۲ اور اللہ جو چاہتا ہے کر گذرتا ہے ۱۳

۱۳ جو کچھ وہ کرتا ہے اسکی باز پرس اس سے نہیں کی جاسکتی (اور وہ ان لوگوں سے انکے کیے کی باز پرس ہوگی ۱۴

اور وہ یوں ادا ہو سکتا ہے کہ احکام شرعی کی پابندی کا پوری طور پر خیال رکھیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق خیر کی دعا کریں۔ رعایتی احکام سے بھی غفلت کرنی بڑی شرم و ذلت کی بات ہے خصوصیات پر نہ بھول جائیں بلکہ اس مقولہ کو پیش نظر رکھیں (ایا زقدار خود بشناس) تیسری دعا ربنا ولا تجعلنا ملاطافۃ لنا ابہ ہر محل کے معنی خود اٹھانے کے ہیں اور تکمیل کے معنی اٹھوانے کے ہیں۔ یعنی ہم پر کوئی ایسی افتاد بھی نہ پڑے جس سے ہم کو وہ باتیں برداشت کرنی پڑیں جو ہماری طاقت سے باہر ہوں۔ چوتھی دعا واللف عذنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرفنا على القوم الكافرين ہے۔ سابق کی تین دعائیں ترک فعل سے متعلق ہیں اور یہ دعا طلب فعل سے متعلق ہے۔ لفظ نذاکا استعمال حالت بُعدیت میں ہوا کرتا ہے حالت قرب میں نہیں ہوتا۔ جب انسان تضرع و زاری پر موانطبت کرتا ہے تو اس کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے چونکہ اس دعائیں تضرع کا ذکر تھا لہذا لفظ دینا محذوف ہو گیا۔ اس دعائیں عفو و مغفرت کے دو لفظ اسوجہ سے واقع ہوئے ہیں کہ عفو کے معنی یہ ہیں کہ عذاب برطرف ہو جائے اور مغفرت کے معنی یہ ہیں کہ گنا چھپا دیا جائے تاکہ شرمندگی نہ ہونے پائے۔ گویا اس دعا سے بندہ بارگاہ عزوجل میں یوں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار میں تجھ سے اپنے گناہوں کا عفو چاہتا ہوں جب تو نے اپنے فضل و کرم سے میرے گناہوں کو بخش دیا تو اب اس کو چھپا بھی دے تاکہ دوسروں کے سامنے فضیلت نہ ہونے پائے۔ کیونکہ عذاب قبر سے نجات اس وقت بھلی معلوم ہوگی کہ پھر قیامت میں بھی شرمساری نہ ہو۔

دیکھو اس بیان سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو کیسے مفید امور کی تعلیم فرمائی ہے۔
اول تو یہ کہ کمال انسان یہ ہے کہ اسکو اپنے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ ^{پہلے} اللہ تعالیٰ
 خدا نے اپنی قدرت و جبروت کا ذکر فرمایا ہے۔

دوسری بات یہ بتلائی گئی ہے کہ قوت نظری کی تکمیل علم سے ہوتی ہے اور قوت
 عملی کی تکمیل افعال خیر سے۔ قولہ تعالیٰ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ
 آیات محکمات هن امر الکتاب و آخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم
 نریغ فیتبعون ما تشاہ منہ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ
 الا اللہ و الراشخون فی العلم یقولون امنابہ کل من عند ربنا وما یدکر الا اولو
 الالباب ربنا لا تنزع قلوبنا بعد اذ ہدیننا و ہب لنا من لدنک رحمۃ
 انک انت الوہاب طر بنانا انت جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ؕ ان اللہ
 لا یغفل المیعاد۔ ترجمہ۔ (اے پیغمبر) وہی (ذات پاک) ہے جس نے تم پر (یہ) کتاب
 تمہاری جمیع سے بعض آیتیں پکی (یعنی صاف و صریح) ہیں کہ وہی اصل کتاب ہیں (بعض
 دوسری مبہم کہ انکے معنوں میں کئی پہلو نکل سکتے ہیں) تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہو وہ
 تو قرآن کی انھیں مبہم آیتوں کے پیچھے بڑے بہتے ہیں تاکہ فساد پیدا کریں اور انکے اصل
 کی ٹوہ لگائیں۔ حالانکہ اللہ کے سوا انکا اصلی مطلب کسی کو معلوم نہیں اور جو لوگ علم
 میں بڑی پاک گاہ رکھتے ہیں وہ تو اتنا ہی اہم کر سجاتے ہیں کہ اس پر ہمارا ایمان ہے (یہ) سب کچھ
 ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور (سمجھا ہے) وہی سمجھتے ہیں جبکہ عقل ہے اور علم والے

یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، کہ اے ہمارے پروردگار ہکوراہ راست پر لائے مجھے ہمارے دلوں کو
ڈانوان ڈول نہ کر۔ اور اپنی سرکار سے ہکور حمت (کا خلعت) عطا فرما۔ کچھ شک نہیں کہ تو بڑا
دینے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار تو ایک (نہ ایک) دن جس (کے آنے) میں (کسی طرح کا)
شبہ ہی نہیں لوگوں کو (اعمال کی جزا سزا کے لیے) اکٹھا کرے ہی گا تو اُس دن ہم پر
تیری مہر کی نظر ہے) بیشک اسد وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔

اس آیت شریف کے قبل قرآن میں مذکور ہر ان اللہ لا یخفی علیہ شے
فی الارض ولا فی السماء جس سے خدا کی قومیت اور قادر مطلق ہونے کا ذکر کیا گیا ہے
لہذا آیت زیر بیان میں اسکی صراحت فرمائی گئی ہے کیونکہ مصلح لخلق کا قیام قیوم سے ہے
اور یہ مصلحتیں دو قسم پر ہیں جسمانی اور روحانی۔ اشرف مصلح جسمانی یہ ہے کہ انسان کی حالت
معتدل ہو تسویہ مزاج کے ساتھ نہ اُس میں افراط ہو نہ تفریط۔ اسی بات کی طرف آیت ماقبل
ہو الذی یصور اکھ فی الارحام کیف یشاء سے اشارہ کیا گیا ہے اور اشرف
مصلح روحانی یہ ہے کہ علم عطا فرمایا جائے کہ جس سے روح میں اُنیئہ صفا کی سی کیفیت
پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تمام موجودات کی صورتیں جلوہ گر ہو جاتی ہیں ہو الذی اتزل الکتاب
سے یہی مقصود ہے اس کے بعد محکم اور مشابہ کا ذکر ہوا ہے۔ محاورہ عرب میں محکم کے معنی منع
کے ہیں۔ چنانچہ حاکمت۔ حکمت۔ احکمت کے الفاظ ردت اور منعت کے

۱۲ ترجمہ۔ اسد ایسا دانا دینا ہے کہ اُس سے کوئی چیز چھپی نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ۱۲

۱۳ ترجمہ۔ وہی قادر مطلق ہے جو ان کے پیٹ میں چھپی چاہتا ہے تمھاری صورتیں بناتا ہے ۱۳

مغنیٰ میں متعلیٰ ہوتے ہیں۔ حاکم اہل حکومت کو ایسے کہتے ہیں کہ وہ ظالم کے ظلم کو روکتا ہو اور
 حدیث غنخی میں وارد ہے احکم المینیم کما تحکم ولعلہ ای امنعه عن الفساد علی ہذا
 حکمت کو حکمت اسوجہ سے کہتے ہیں کہ وہ امور لایعنی کو روکتی ہے۔ بہر حال آیات محکم کو
 محکم اسوجہ سے کہا جاتا ہے کہ اُسکے معانی ایسے صاف اور مستحکم ہوتے ہیں کہ وہ تعرضات
 کو وارد ہونے نہیں دیتے۔ اور تشابہ وہ ہے کہ دو چیزیں آپس میں ایسی ملی جلی ہوں کہ
 جنہیں باہم امتیاز کا قائم کرنا مشکل ہو جائے۔ جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے ان شاء اللہ
 تشابہ علیہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین
 و بینہما امور متشابہات ایو اسطے خرقہ پوشون کو عرب صحابہ شہبہ کہتے ہیں
 کیونکہ بوجہ تشابہ لباس کے فی ما بینہم تميز مشکل ہو جاتی ہے علمائے لفظ کی یوں تقسیم
 کی ہے کہ جو لفظ کسی معنی کے لیے موضوع ہو اگر اُس میں دوسرا احتمال نہ ہو تو وہ نص ہے اور اگر
 دوسرے معنی کا احتمال ہو تو ایسے لفظ میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک معنی کا احتمال دوسرے
 معنی سے مرجح ہو یا کیا۔ اگر مرجح ہو تو اُس کو ظاہر کہیں گے۔ اور مرجوح کے لحاظ سے ماؤل
 اگر دونوں احتمال برابر ہوں تو ایسے لفظ کو مشترک کہتے ہیں اگر نسبتاً تعین مراد ہو تو وہ لفظ
 مجمل ہوگا۔ انہیں سے نص اور ظاہر پر لفظ محکم کا اطلاق کیا جائے گا اور مجمل و ماؤل

۱۲ یتیم کو خدا ویزار بچہ جو تلپنے بچے کو باز رکھتا ہے ۱۲

۱۳ ترجمہ۔ سہکو تو اس رنگ کی ہتیری گا مین ایک ہی طرح کی دکھائی دیتی ہیں ۱۳

۱۴ ترجمہ۔ حلال شرعی اور حرام شرعی کی حلت و حرمت قائم اور جو چیزیں ذہبتیں ہیں وہ امور متشابہات
 میں داخل ہیں بعض جہات سے حلال ہیں اور بعض وجہ سے حرام ہیں ۱۴

کو متشابہ کہیں گے۔

فائدہ قرآن مجید میں بعض آیات محکم اور بعض متشابہ اسوجہ سے بیان ہوئی ہیں کہ بعض محدین بخاطِ آیات متشابہات یہ طعن کیا کرتے تھے کہ کیا یہی احکام مصالحِ عبادت کے لیے نازل ہوئے ہیں اور انکا اثریقا مست تک باقی رہیگا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تو ایسے احتمالات ہیں کہ ہر ایک مذہب کا استدلال اس میں موجود ہے اگر سب احکام محکم ہو جاتے تو البتہ مناسب تھا کہ ایسے خدشات سے یک سوئی ہو جاتی۔ مگر انھوں نے جو کچھ کہا اپنے فہم کے موافق کہا۔ متشابہات کے فوائد پر غور نہیں کیا۔

پہلا فائدہ آیات متشابہات کے بیان سے یہ ہر کہ ایسے آیات کی فہم معانی میں انسان کو زیادہ تر مشقت کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ حقیقہ کے سمجھنے میں جس قدر دقت و محنت اٹھانی پڑیگی اُسی قدر ثواب بھی ملیگا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے **وَمَنْ أَحْسَبَتْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَلْمِزْ يَنْفُسَ الْإِنْفَانِ جَاهِدًا** منکم و یعلم الصابرین۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر قرآن میں سب آیات محکمات ہی ذکر ہوتے تو وہ صرف ایک ہی مذہب کے مطابق ہوتے اور اس خاص مذہب کے سوائے دوسرے مذہب کے مبطل ہوتے جسکا صاف نتیجہ یہ تھا کہ دوسرے مذہب والوں کو قرآن کے یاد رکھنے

۱۰ **ترجمہ** کیا تم اس خیال میں ہو کہ جنت میں جاد اخل ہو گے حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہ ان لوگوں کو

جا بجا جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور نہ ان لوگوں کو جا بجا جو ثابت قدم ہیں ۱۲

اور پڑھنے سے گریز ہوتا محکم اور مشابہات کے بیان سے ہر اہل مذہب کو یہ امید لگی ہوئی ہے کہ اپنے اپنے مطلب کے موافق کون کون حکم قرآن میں ہے اس کو دیکھ لیں اور تلاش کر کے اپنی تقویت مذہب کے لیے دلائل پیش کریں یہ طمع ایسی ہے کہ جس سے ہر مذہب ملت و اس کتاب مقدس کے پڑھنے کی رغبت و کوشش کر سکتے ہیں۔ جسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخر کار جس قدر آیات محکم ہیں وہ آیات متشابہ کے لیے نفسیہ بنجائیگی۔ جس سے انکا شبہ رفع ہو جائے گا اور امر حق کا انکشاف ہو جائے گا۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آیات متشابہات کے سمجھنے کے لیے دلائل عقلی سے بھی کام لینا پڑتا ہے جسکے لیے تحصیل علم کی ضرورت ہے۔ اگر سب آیات محکم ہو جاتے تو انسان کو محض تقلید ہی کی ظلمت میں رہنا ہوتا جو باعث جہل ہے۔ المختصر قرآن ہے۔ تو آسمانی کتاب مگر لوگوں کے سمجھانے کو اُتری ہے اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ بہت سی باتیں ان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ جیسے موت کے بعد کے حالات یا خدا کی ذات و صفات کا تفصیلی علم یا روح کی ماہیت وغیرہ۔ اور تکلمہ والناس علی قدر عقولہم کے قاعدے انھیں کے محاورے انھیں کے عادات کے موافق اُتے بات کہنی ہوتی ہے تو بہت سی باتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جنکی لم اور نہ سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر اصل دین ایسا صاف و واضح ہے کہ احمق سے احمق اور جاہل سے جاہل بھی سمجھ سکتا ہے جسکا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کسی مصلحت سے چند روز کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اس میں ایک طرح کی روح ہے جو ابد الابد تک باقی رہیگی۔ جسمانی تعلقات کی وجہ سے انسان کو بہت سی حاجتیں پیش آتی ہیں

جس سے لوگوں میں کشمکش واقع ہوتی ہے اور اس کشمکش کا ضروری نتیجہ ہے فساد۔ یہ ہر گناہ کی اصل گناہوں کا اثر روح پر پڑتا ہے جس سے روح کی وہ ہستی جو بعد مرگ ہونے والی ہے ابگڑتی ہے۔ انسان کو عقل دی گئی ہے جو اسکو بتاتی ہے کہ دنیا میں اُسے کس طرح رہنا چاہیے۔ اور نور عقل کو زیادہ روشن کرنے کے لیے خدا نے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ دیندار یعنی اُن کے لیے کچھ ایسی بڑی عقل اور بڑی معلومات درکار نہیں ہیں۔ انسان کا اپنی حالت پر غور کرنا اور دنیا کی زندگی کو چند روزہ اور اپنی تین حاجز اور حقیقت سمجھنا بس کرتا ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں کہ جنکو محکمات فرمایا کوئی فرد بشر انکے سمجھنے سے معذور نہیں ہے۔ بات بات پر گڑبڑ مچا لیتا اپنی عقل کو بڑا سمجھتا اور اس سے وہ کام لینا جسکے سرانجام کی اس میں صلاحیت نہیں دین سے بے بہرہ رہنے کی علامت ہے۔ یہ مرض زیادہ تر بڑے لکھون میں ہوتا ہے اور آجکل کے انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں میں اس قسم کی باتیں کثرت سے دیکھی جاتی ہیں اور دین کے اعتبار سے یہ حالت خطرناک ہے۔ ایسا آدمی ضروری باتوں کو چھوڑ کر غیر ضروری باتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے گویا فرض کو ترک اور نفل کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ اس آیت میں بہت اچھی طرح سمجھا دیا گیا ہے کہ مشتبہ اور مبہم باتوں کے درپے ہونا دین داری کے خلاف اور گمراہ ہونے کی نشانی ہے اور پھر اسکی توضیح فرماتا

الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشاء بہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء

تاویلہ سے کی گئی ہے کیونکہ زیغ کے معنی حق بات سے عدول کرنے کے ہیں۔

اسی لیے اہل زیغ کا میلان متشابہات کی طرف ہوتا ہے تاکہ دین میں فتنہ پیدا کریں۔ کیونکہ

جب وہ اپنے اغراض کے لحاظ سے متشابہات کے معنی کرتے ہیں تو مخالفت پیدا ہونے لگتی ہے جس سے ہزاروں فتنے پیدا ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں اور انھیں مناقشات میں لکھوں آدمیوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ صفحات تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ واقعات معلوم ہو سکتے ہیں۔ غرض کہ متشابہات کی جانب رجحان یا توفتنہ کی خواہش سے تھمایا تاویل کی وجہ سے تاویل کے معنی لغت میں جمع و مصیر کے ہیں۔ یعنی ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اصطلاحاً تفسیر کے معنی ہیں۔ جیسا کہ احسن تاویل کے معنی احسن تفسیر ہے اس فتنہ زاطریقہ کے انسداد کے لحاظ سے یہ ارشاد ہوا وما یعلمہ تاویلہ الا اللہ۔ کیونکہ جن علماء کا میلان تاویل کی طرف ہے جو مبنی بر ترجیحات لغوی ہیں اور ظنیات میں داخل ہیں اور مراد اللہ کا معلوم کرنا احاطہ استدلال سے خارج ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ ہمارے احکام کے منشا کو ہم جانتے ہیں یا علماء رسخین والذاسخون فی العلم یقولون امنابہ کل من عند ربنا وما یدکرہ الا اولوا الالباب کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کلام الہی عمت نہیں ہے۔ بالفرض اگر کسی آیت کے ظاہری معنی کی نسبت اٹکایہ خیال ہو کہ غالباً وہ مقصود الہی نہیں ہے اسکا بطون کچھ اور بے تب بھی وہ تعین مراد کو خدا کے علم پر محمول کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی مداخلت نہیں کرتے اور انکا اذعان یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ معنی مقصود الہی ہو وہی بجا اور درست ہے اور اپنی طرف سے کسی

ترجمہ ۱۱۔ اور اسکی تاویل خدا کے بغیر کوئی نہیں جانتا کہ خداوند تعالیٰ اپنے فضل سے بتا دیوے ۱۲
ترجمہ ۱۲۔ اور جو بچے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم متشابہات پر ایمان لائے سب کچھ ہمارے خدا ہی کے پاس سے ہے اور نصیحت پذیر نہیں ہوتے مگر عقلمند ۱۳

قسم کی تاویل نہیں کرتے یہ گویا انکی انتہائے بصیرت کی دلیل ہے۔ اس مقام پر ابن عباسؓ کا قول نہایت اوسع معلوم ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن کی چار قسم ہیں۔ ایک وہ تفسیر ہے جو جسکو ہر ایک شخص جان سکتا ہے۔ ایک وہ تفسیر ہے کہ بلحاظ محاورہ اسکو عرب ہی خوب جانتے ہیں اور ایک وہ تفسیر ہے کہ جسکا علم علما کو ہے اور ایک وہ تفسیر ہے کہ اسکا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے۔ بہر حال راسخین کا یہ مذہب ہے کہ کل من عند ربہ ان الفاظ کا استعمال مزید تاکید کے لحاظ سے ہے۔ اس سے یہ تلبابا کا ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہیں کہ اپنے عقول کو فہم معنی قرآن میں اسطرح صرف کرتے ہیں کہ اگر آیات کے ظاہری معنی سے مراد اسد معلوم نہ ہو تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مقصود آلہی کچھ اور ہے۔ اپنی طرف سے تاویلات کر کے دین میں فسادات نہیں کرتے اور وما یدکر الا اولو الالباب سے علما کی انفضیلات ظاہر کی گئی ہے کہ وہ تمام مالہ و ماعلیہ پر غور کرنے کے بعد قرآن مجید کی تفسیر کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ من قس القرآن لراہ فیلتبوا مقعدہ من الناس اور اپنے رے کو دخل نہیں دیتے۔ یہ بھی راسخین فی العلم کی ہی شان کا اظہار ہے جنکی دعا یہ ہوتی ہے ربنا لا تذغر قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب کیونکہ خداوند عالم مقرب القلوب ہے نیک باتوں پر دلون کا قائم رہنا اسکی عنایت پر موقوف ہے خود جناب سالت مآب کئی دعا تھی

۱۔ جو شخص قرآن شریف کی تفسیر اپنی رے سے کرے چاہے کہ وہ شخص اپنا کھانا دو روز میں بنائے ۱۲

۲۔ اے رب مجھے بعد ہر ایسے نیک عمل کے دلون کو بکھر کر اور اپنے پاس رحمت مرحمت فرما سیلے کہ توبت بڑا دینے والا ہے

یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ ربنا لا تنزع
قلوبنا سے شرور نفس اور وساوس شیطانی سے پناہ مانگی گئی ہو بعد اذہد یتنا سے
یہ مقصود ہے کہ جب نور ایمان سے مشرف ہو چکے تو پھر نفس و شیطان کی بیجا خواہشات کی
تاریکی میں کیوں مبتلا رہیں اور اسکا تعلق ہدایت قلبی سے متعلق ہو جو بدون عنایت الہی
کے نصیب نہیں ہوتی وہب لنا من لدنک رحمة سے یہ مراد ہے کہ دل کی
پاکی ممنوعات شرعی سے مقدم ہو عبادات برجوا عث تنویر قلوب ہیں۔ پس اس دعا سے
مومنین کا مطلب یہ ہے کہ انکے قلوب باطل کی طرف راغب نہوں اور عقائد فاسدہ برباد
کُن دین و ایمان نہوں بلکہ انکے دل انوار معرفت الہی سے منور ہو جائیں۔ اور انکے حواج
و اعضا زینت طاعت و خدمت سے مزین ہوں۔ دنیا میں اسباب معیشت آسان ہوں۔
امن و عافیت سے زمانہ گزر جائے۔ سکرات موت میں سہولت ہو۔ ظلمت قبر سے نجات
ملے۔ قیامت میں وقت خطاب عتاب نہو۔ حسنات کا پلہ سینات سے بڑھا ہوا ہے
اور ایسی عنایتوں کا حصول بحر خدائے رحیم و کریم کی عنایتوں کے ممکن نہیں۔ اسیلے
انک انت الوہاب سے ان مطلوبات کا اظہار کیا گیا ہو اور پھر ربنا انک
جامع الناس لیوم لا یریب فیہ ان الله لا یخلف المیعاد سے سخیں
بارگاہ ایزدی میں اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری غرض مصالح دنیا سے ہی نہیں ہے
کیونکہ وہ تو آخر کار گزرنے والے ہیں اور دائمی نہیں ہیں۔ ہماری بڑی غرض آخرت سے ہے

لے اے دلون اور آنکھوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ ۱۲

کیونکہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ تیری بارگاہ میں سب محکوق جزائے اعمال کے لیے ضرور قیامت کے روز جمع ہونے والی ہے۔ جو لوگ زلیخ و کفر میں مبتلا ہیں وہ عذاب سے نجات نہیں پاسکتے۔ اور جو لوگ تیری عنایت و ہدایت کے دائرہ توفیق میں آگئے ہیں وہ سعادت و کرامت سے محروم نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہماری اس دعا سے سعادت اخروی کی توفیق کامرمت ہونا مقصود ہے۔

پس اس بیان سے اس بات کی ہدایت ہوئی ہے کہ کج روی کو ترک کریں اور برہنہ فی العلم کا سلک اختیار کریں جس سے آخرت کی دائمی نعمات کے حصول کی توقع ہے۔ خدا تعالیٰ کے کلام میں اپنی عقل کو اس طرح دخل نہ دیں جس سے اسلام میں کسی قسم کا خلل پیدا ہو کیونکہ اس قسم کے خیالات محض دنیاوی فسادات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں جو اغراض نفسانی پر مبنی ہیں۔ حالانکہ وہ چند روزہ ہیں مگر انسان اپنی کوتاہ نظری سے ہمیں مبتلا رہتا ہے اس لیے ہدایت ہوئی کہ بلند نظری اختیار کرو۔ ہمارے وعدوں پر بھروسہ رکھو کہ اسکا خلاف ہونے والا نہیں ہے، تمہاری نفسانی جذبات کا ہمیں دنیا میں خاتمہ ہو جانے والا ہے اسی مضمون کو حضرت سنائی قدس سرہ نے اس طرح ادا فرمایا ہے۔

آن یکے رجل گفته آن یک ید	بہدہ گفتہ بہ بردہ زحد
وان دگر صبعین ثقتل نزول	گفتہ و آمدہ براہ حلول
آن دگر استوار و عرش میر	کردہ در علم خوشتن تیر
وان دگر را سخن ز قعد و جلس	بستہ برگردن از خیال حبس
وجہ گفتہ یکے دگر تدین	کس نگفتہ و را کہ مطلبک این

زمین ہمہ گفت قال قویل آمد
 حال کوران و حال پیل آمد
 جل ذکرہ منزہ از چہ و چون
 انبیار شدہ جگر ہا خون
 عقل را زین حدیث پڑ کردند
 علما را علوم طو کر دند
 ہمہ بر عجز خود شدند مقرر
 وے آنکو بجل گشت مصر
 متشابہ مخوان در و آویز
 و ز خیالات بیدہ بگریز
 و آنچه نصرت جملہ آمنہ
 و آنچه اخبار جملہ سَلَامَہ

قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة
 من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحشر ذلك متاع
 الحيوۃ الدنيا والله عنده حسن العاقبہ قل او نبئکم بخیر من ذلكم
 للذين اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خلدين فيها
 و انما و ابرم مطہرۃ و رضوان من الله ط و الله بصیر بالعبادہ الذين يقولون
 ربنا اننا امنّا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النارہ الصابرين والصادقين
 والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار ہ ترجمہ لوگون کی بناوٹ طرح
 کی واقع ہوئی ہر کہ آنکو دنیا کی مرغوب چیز میں یعنی مثلاً بیسیوں اور سونے چاندی کے
 بٹے بٹے ڈھیر وں اور عمدہ عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کیا تہ و بستی معلوم ہوئی
 ہر حالانکہ یہ (تو) دنیا کی زندگی کے چند وزہ فائزے ہیں اور ہمیشہ کا اچھا ٹھکانا تو
 اسی اللہ کے یہاں ہر دے پیغمبران لوگون سے کہو اگر اچھا چاہو تو میں تمکو ان دنیاوی

چند روز فائدہ نون) سے بہت بہتر چیز تباؤن (دوہ یہ کہ جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی اُنکے لیے پروردگار کے یہاں (بہشت کے) باغ ہیں جنکے تلے نہرین پڑی ہو رہی ہیں (اور وہ) انہیں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے اور (باغوں کے علاوہ اُنکے لیے پاک صاف سیبیاں ہیں اور (سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی) ہو اور اسد بندوں کے (نیک بُد) کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم (تجھ پر ایمان لائے ہیں تو ہکو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہکو عذاب و دوزخ سے بچا۔ (یہی لوگ ہیں) صبر کرنے والے۔ اور سچ بولنے والے اور خدا کے فرمان بردار اور (خدا کی راہ میں) خرچ کرنے والے اور آخر شب کے وقت نون میں توبہ و استغفار کرنے والے۔ نظم بیان کا تعلق مختلف وجوہ سے متعلق ہے۔

ایک تو ایک قصہ کے ساتھ وابستہ ہے وہ یہ کہ ابو حارث بن علقمہ نصرانی نے اپنے بھائی کے سامنے بیان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو تو مانتا ہوں کہ وہ پیغمبر ہیں مگر علانیہ اسوجہ سے اقرار نہیں کرتا کہ میرے مال و جاہ پر بادشاہان روم کی جانب سے نقصان پہنچے گا۔ اسی واسطے اس آیت شریفین خدائے تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جنگی محبت دنیا میں انسان کو لگی رہتی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جب جنگ بد کے بعد آنحضرت نے یہود کو اسلام قبول کرنا بیغام دیا تو انھوں نے اپنی قوت و مال و متاع کا گھنٹا ڈھا کر کیا اسیلے اس آیت میں اسد تقاضا نے ظاہر فرمادیا کہ یہ چیزیں اور اس قسم کی اور اشیا متاع دنیوی میں داخل ہیں جو صریح الزوال ہیں اور آخرت کی خوبیاں دائمی ہیں۔ اس مضمون کو ان آیات میں کس خوبی کے ساتھ بیان

فرمایا گیا ہے۔ ظاہر ہو لیکن یہ کہ انسان کی آنکھوں میں مرنے اور شہوت کی چیزوں کی خواہش کرنا عورتوں پر مرنے والا دلی کثرت پر نظر کرنا روپیوں اور اشرافیوں کے توڑوں پر اور کوتل گھوڑوں پر اور گائے بھینس وغیرہ مویشی پر ہری بھری کھیتی اور عمدہ باغوں پر دل لگانا بھلا معلوم ہوتا ہے اور یہ بات بوجہ قولے بہیمہ کے ہر انسان کی ایک جلی بات ہے۔ کیونکہ لذت روحانیہ تو خاص خاص لوگوں کو خاص خاص وقتوں میں نصیب ہوتی ہے اور لذت جسمانیہ کی طرف ہر وقت ہر شخص متوجہ رہتا ہے۔ چونکہ لہذا دنیا میں انسان جن چیزوں پر تفریح کرتا ہے اور انکی رغبت کا دم بھرتا ہے وہ سات چیزیں ہیں انھیں کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔

اول عورت۔ اس سے جس قدر مرد کو لذت اور اُنس ہے وہ کسی چیز سے نہیں ہے ایسی محبت انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے مرد و عورت میں ایک متقابل سی جذبہ ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیہا و جعل بینکم مودۃ ورحمۃ اسکے بعد بیٹھا ہے جبکہ انسان اپنا نائب اور قائم مقام سمجھ کر جو بات اپنے لیے چاہتا ہے اُس سے بڑھ کر اُس کے لیے چاہتا ہے۔ اور نیز اُس کو ہر وقت میں اپنا قوت بازو اور معین و مددگار سمجھتا ہے۔ اس سے بھی انسان کو بڑا فخر اور نہایت خوشی ہوتی ہے۔ چونکہ انسان بہ نسبت لڑکی کے لڑکے کو زیادہ چاہتا ہے اسی واسطے خدا نے تعالیٰ نے لڑکے کا ذکر فرمایا ہے اور اس میں حکمت بالغہ یہ ہے کہ یہی محبت بقائے نسل کی باعث ہے۔ اسکے بعد مال و دولت کا

ترجمہ۔ اُس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیبیاں پیدا کیں تاکہ تم انکی طرف رغبت کرنے سے

ذکر ہوا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ جمیع حاجات کا ذریعہ خیال کیا گیا ہے اسکا غرور و سرور بھی
 انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ خدا و رسول سے بغاوت پر آمادہ کر دیتا ہے خدائی دعویٰ کر دینے لگتا
 ہے پھر کوئل گھوٹے۔ پھر گائے بیل اونٹ وغیرہ مواشی۔ پھر باغ کھیتی ان سات چیزوں
 کی طرف ذلک متاع الحیوۃ الدنیاء کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے تو یہاں یہ بحث بھی موجود
 ہے کہ جب یہی چیزیں متاع دنیوی ہیں تو ان سے جلب منفعت کرنی چاہیے۔ لیکن اسکے لیے
 ایک میزان ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی لذات میں مستغرق ہو جانا مذموم ہے۔ اور باوجود حاجت کے
 اسکا ایک دم ترک کر دینا بھی مذموم ہے۔ اور بطریق مباح فائدہ حاصل کرنا بلا لحاظ مصالح آخرت
 کے مذموم ہے۔ اگر مصالح آخرت کو پیش نظر رکھ کر متاع دنیوی سے فائدہ حاصل کیا جائے
 تو ممدوح ہے۔ ان چیزوں کے بعد خدا سے تعالیٰ یہ بات جتلاتا ہے کہ یہ چیزیں صرف زندگانی دنیا
 کا سامان ہے مگر خدا کے پاس اس سے زیادہ اور عمدہ روحانی و جسمانی لذتیں موجود ہیں کیونکہ
 بچہ جب مان کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اُسی کو عمدہ عالم سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب باہر آتا ہے
 تو رو رو کر غل مچاتا ہے۔ پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو اس عالم حسی پر غش ہو جاتا ہے ہمیشہ یہیں
 رہنا پسند کرتا ہے۔ آخر کار جب اُس عالم باقی میں جائے گا تو وہاں کی نعمات و وسعت کے
 مقابلہ میں دنیا کی وسعت و نعمت کو تنگ و تاریک پرالم سمجھے گا۔ جس طرح دنیا میں مان کے
 پیٹ سے آنے کو نا پسند کرتا تھا اُسی طرح عالم عقبے سے اس دنیا میں واپس آنے کو نا پسند
 کرے گا کیونکہ دنیا کا ہر عیش و ہر چیز فانی ہے آخرت کی لذات باقی اور جاودانی ہیں یہاں
 ہر عیش تلخی پر مبنی ہے اور پھر راحت کے بعد تلخی ہے۔ جب تک تپاس اور دھوپ کا ریخ نہ

نہ اٹھایا جائے سایہ اور سرد پانی کا مزہ نہیں آتا اُس عالم میں یہ باتیں نہیں ہیں ایسے خدا تعالیٰ نے واللہ عندہ حسن المساب کہ کمر اُس عالم کا شوق دلایا۔ اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ آخرت میں دنیا کی ان چیزوں سے عمدہ چیزیں ہیں پھر آپ ہی نے اسکی تفصیل کی کہ پرہیزگاروں کے لیے جنت میں باغ ہیں کہ جن میں نہریں بہتی ہیں۔ جہاں خوشبودار رنگ برنگ کے پھول و پھل اور طائرانِ خوش اچان اور نہایت تکلف کے مکانات ہیں۔ اور پاک و صاف بیبیاں ہیں کہ تمام بُرائیوں سے مبرا۔ حسنِ فحوی میں بیکھا اور لطف یہ کہ یہ چیزیں ہمیشہ رہیں گی انکے دوال کا کھٹکا نہیں ہو۔ یہاں توجہ جہانمہ کی طرف اشارہ تھا اسکے بعد جنت روحانیہ کی طرف ضوان من اللہ سے اشارہ کیا گیا یعنی انوارِ کبریا کی کا بندہ کی روح پر تجلی کرنا اور بندہ کا اُسکی معرفت میں مستغرق رہنا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اُس عالم کی کیفیت کو دکھا دیا تھا جس سے اُنکی نظروں میں دنیا کی تزیینات گرد ہو گئے تھے عالمِ آخرت کی خوبیوں کے مستحق لوگوں کا بھی ذکر لادن میں اتقوا سے کیا گیا ہوا اسکے بعد اب بھی تشریح کر دینی ہے یعنی وہ لوگ جنہیں حسبِ ذیل چھ وصف پائے جاتے ہیں۔

(۱) یقولون ربنا اٰلہ کہ وہ خدا سے دعا کرتے ہوتے ہیں کہ اے رب ہم تجھ پر ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور عذابِ نازلے سے بچائیو۔ یعنی محض اپنے ایمان کو وہ مغفرت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔

لے ترجمہ اور ہمیشہ کا اچھا ٹھکانا تو اسی اللہ کے یہاں ہے ۱۲

- (۲) صابرین - صبر کتے ہیں نفس پر محنت کی برداشت کرنے کو خواہ عبادات قائم کرنے میں خواہ نفس کو ایسی خواہشوں سے روکنے میں۔ یہ وصف بھی متقین کا ہے۔
- (۳) صادقین - سچ بولنے والے اور ہر بات کو سچ کر دکھانے والے۔
- (۴) قانتین - خدا کی عبادت کرنے والے۔
- (۵) منفقین - خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے خواہ بذریعہ صدقہ و فاسلہ خواہ بذریعہ زکوٰۃ۔

(۶) مستغفرین - بالاسحار صبح کے وقت خدا سے استغفار کرنے والے۔ چونکہ اس وقت میں شب کی ظلمت دور ہو کر نور پھیلتا ہے اور رات کے مرے ہوئے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وقت جو دوام اور فیض تام کا وقت ہے۔ اکثر اس وقت انسان پر غفلت طاری ہوتی ہے تو ایسے وقت میں نفس کے آرام کو ترک کر کے خدائے تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرنا بلا شک انسانی نجات کا عمدہ ذریعہ ہے۔ اس واسطے صحابہؓ اور صالحین امت اس وقت میں عبادت و استغفار کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ پس ایسے وقت سوتے رہنا اور نشہ میں چور رہنا سخت اور بربادی کا باعث ہے۔

دیکھو تہذیب نفس انسانی کے لیے دنیا کے عدم ثبات کا ذکر اور نیز دنیا میں انسان کی طبیعت جن چیزوں کی طرف خواہ مخواہ مائل رہتی ہے اس کا ذکر کس خوبی سے کیا گیا ہے۔ اور آخرت کی خوبیوں کا دوام اور اسکے طالبین کی کیفیت کس جامعیت کے ساتھ مذکور ہوئی ہے۔ اگر دنیا کے چند روزہ ہونے کا ذکر نہ کیا جاتا تو انسان کی طبیعت آخرت کی طرف

توجہ ہی نہ کرتی۔ کیونکہ انسان بخوبی اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے کہ باوجود دنیا کی بے ثباتی معلوم ہو چکے
وہ دنیوی خواہشات میں کس طرح منہمک رہتا ہے۔ اس لیے بار بار قرآن مجید میں ان باتوں کا ذکر
ہوا ہے تاکہ انسان نفس کے جذبات سے مطلع ہو کر برائیوں سے بچ سکے اور نیک کاموں کے
کرنے کا عادی ہو اور یہ محض خدا کا فضل ہے۔

جانت را دو نزع آسشیانہ کن	خاطرت را محال خانہ کن
گرد بیہودہ و محال مگرد	بردِ خانہ خیال مگرد
از خیال محال دست بردار	تا بد ان بار گہ سیابی بار
کان سرے بقابرے تو است	دین سرے فنا نہ جائے تو است
آن سرے بقا تراست معد	یوم بگذارد و جان کن از فخر غد

قوله تعالى لا تقن للمؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل
ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم فتنة وحينئذ

اللہ نفسہ والی اللہ المصیحین ترجمہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں
کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا تو اس سے اور اللہ سے کچھ سروکار نہیں مگر اس
تنبیہ سے کسی طرح پرانے دکی شرارت سے بچنا چاہو (تو خیر) اور اللہ کو اپنے (جلال) سے
ڈراتا ہو اور آخر کار اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔

اپنا بے جنس کے ساتھ رہتاؤ کے طریقے اس آیت شریف میں بیان کیے گئے
ہیں۔ کیونکہ اقلًا کمال اخلاق انسانی کا حصول دو چیزوں پر موقوف ہے ایک تو احکام الہی کا

انفیاد۔ دوسرا مخلوق پر شفقت کرنا۔ چند یہود نے اس بات کا قصد کیا تھا کہ وہ دین اسلام میں
فتنہ پیدا کریں گے اسیلئے وہ مسلمانوں سے میل جول پیدا کیے تھے سو قت رفاح بن منذر عبد اگر بن
بن حبیرہ سعید بن خثیمہ نے اُن مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ دیکھو یہ یہود ہیں انکے فتنہ سے بچو یہ ہتھاکر
دین میں رخنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور بعضوں نے شان نزول
اس آیت کا یہ لکھا ہے کہ ابولمبتعہ وغیرہ نے کفار کے سے محبت اختیار کی تھی اللہ نے اُس سے
منع فرمایا کیونکہ کافروں سے محبت اختیار کرنے میں دین میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہے
مگر یہ ایک اختلافیہ مسئلہ ہے اسیلئے کہ کفار سے محبت نہ کہنے میں کئی قسم کے احتمالات ہیں
اگر محبت کفار کی رضا بکفر کے درجہ پر پہنچ جائے تو ممنوع ہے اگر حسن معاشرت کے لحاظ سے
ہو تو ممنوع نہیں ہے۔ مگر شان اسلام یہ ہے کہ جن امور سے ممانعت ہوئی ہو اُس سے حد راولی
ہو اور اسی واسطے ارشاد ہوا ومن یفعل ذلک فلین من اللہ فی شئ۔
یعنی جو ہمارے حکم کے خلاف کرے اُس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں تو ایسے مخصوص گنہگار
ہونے سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا اولیٰ ہے اگر اہل ان تنفقوا منہ حرقۃ سے اس قدر اجازت ملے گی
ہو کہ اگر محض کفار کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہو اُسے دوستی اور محبت
رکھی گئی ہو (توضیر) اسکی مثال اس واقعہ سے اچھی طرح دلنشین ہو جاتی ہے کہ سیدہ کذاب نے
دو صحابیوں کو اپنے سامنے طلب کیا اور اولاً ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا تم محمد کو رسول اللہ
جانتے ہو تو انھوں نے کہا کہ ہاں۔ اور پھر پوچھا کہ کیا میری رسالت کی بھی گواہی دیتے ہو تو
انھوں نے مجبوراً کہا کہ ہاں۔ کیونکہ سیدہ کذاب اپنے کو رسول بنی حنیفہ سمجھتا تھا اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول قریش - خیر اس جواب پر انکو تو چھوڑ دیا پھر دوسرے صحابی کو سامنے طلب کیا اور سوال کیا کہ تم محمدؐ کو رسول اللہ جانتے ہو تو انھوں نے کہا کہ ہاں۔ اور پھر پوچھا کہ میری کبھی رسالت کی گواہی دیتے ہو تو انھوں نے تین بار کہا کہ میں بہرا ہوں۔ اس پر غضبناک ہو کر انھیں قتل کر ڈالا۔ اس حادثہ کی خبر آنحضرتؐ کی خدمت میں پہنچی تو آپؐ نے فرمایا کہ جو صحابی قتل ہوے وہ تو اپنے صدق و یقین پر دنیا سے گئے ہیں انکی حالت قابل مبارکباد ہے اور دوسرے صحابی نے رخصت پر عمل کیا ہے۔ انھیں الفاظ قرآنی سے مسائلِ تقیہ کا بھی تنبہ کیا گیا ہے اور بہت سے اقوال کتب شرعی میں مذکور ہیں۔ مثلاً بعض کہتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں چونکہ مسلمانوں کی حالت ضعیف تھی اسلئے اسوقت تقیہ جائز تھا اور جب اسلام کو تقویت ہو گئی تو یہ جواز برطرف ہو گیا اور بعض نے ہمیشہ کے لیے محض صیانت نفس کے لحاظ سے جائز قرار دیا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ وینکراکم اللہ نفسہ یعنی نفس فعل اختیار محبت کفار سے بچ کر ہو وگرنہ آخر کار ہمارے مواخذہ میں گرفتار ہو جاؤ گے جبکہ صاف منشا یہ ہے کہ جو حکم الہی صادر ہوتا ہے وہ مصلح عباد پر موقوف ہے اسکی تعمیل ہونی چاہیے۔ وگرنہ عدم تعمیل احکام کی گرفت سے بچنا محال ہے والی اللہ المصیر سے انجام کار کو اسطرح بتلادیا گیا ہے کہ اگر ہمارے حکم کی بجا آوری کو ترک کرو گے تو عقاب الہی سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہو کہ بالآخر تھاری گشت تو ہمارے ہی جانب ہے۔

چونکہ دنیا میں مذہب کا قید و بند بھی ایک عجب چیز ہے انسان ہر ایک ناگوار بات کو کم و بیش تحمل کر سکتا ہے۔ مگر مذہب کے متعلق کسی بات کو جو خلاف مذہب ہو سن نہیں سکتا۔

قسم قسم کے فتنہ و فساد مذہبی اختلافات کی وجہ سے دنیا میں ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے شر و فساد سے محفوظ رہنے کے لیے مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کر دی گئی ہے کہ جو لوگ مخالف اسلام ہیں اُن سے میل جول اختیار نہ کرو کہ اُس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں البتہ میل جول کے ترک کر دینے سے جان و مال کے نقصان کا احتمال ہو تو آشتی و محبت کفار کا اختیار کرنا جائز و مستحب قرار دیا گیا ہے۔ بہر حال مسلمانوں کو تہذیب اخلاق کے لحاظ سے یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ ایسے امور میں سوچ سمجھ کر کام کریں یہود وہ جھگڑاؤں میں مبتلا ہونے سے بچتے ہیں قولہ تعالیٰ اقل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ترجمہ۔ (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہدو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو کہ اللہ بھی تم کو دوست رکھے اور تم سے تمھارے گناہ معاف کر دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (اے پیغمبر ان لوگوں سے کہدو) کہ اللہ اور رسول کی فرمان برداری کرو پھر اگر یہ لوگ مانیں تو (سمجھ رہیں) کہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔

اس آیت شریفہ کی نزول کے وجہ بہت سے بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) یہ کہ یہودیہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اُس کے ساتھ رفعت و محبت رکھتے ہیں۔

(۲) ایک مرتبہ قریش مسجد حرام میں بُت پرستی کر رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اے قریش تم ملت ابراہیمی کے خلاف کرتے ہو تو اُنھوں نے کہا

کہ ہم اسیلئے اصنام پرستی کرتے ہیں کہ لیقربونا الی اللہ نہ لفظ۔

(۳۴) عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم خدا کی محبت کی وجہ سے مسیح علیہ السلام کو سب سے زیادہ بزرگ جانتے ہیں۔

اور عام وجہ تو اس آیت کے نزول کی یہ معلوم ہوتی ہو کہ ہر ایک فرقہ اس بات کا مدعی ہو کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہو اور اسکی خوشنودی کا طالب ہو اور اسیکی اطاعت کرتا ہو۔ اسیلئے ارشاد باری ہوا کہ اے محمد ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اوامر الہی کے متقارب رہو اور احکام الہی کی مخالفت مت کرو اور نیز میرے رسول کی محبت اور اطاعت اختیار کرو۔ جبکہ دلائل قاطعہ سے آنحضرت کی نبوت ثابت ہو چکی تو آپ کی متابعت واجب ہو۔ اگر یہ جہل نہ تو پھر دعویٰ محبت الہی کرو ورنہ ہر فانی نے سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہو کہ جو کوئی آنحضرت کی اتباع سچے دل سے کرے گا بیشک وہ محب خدا ہو۔ یہ تو خداے تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہو اور بندوں کے ساتھ خدا کی محبت ہونے سے یہ مقصود ہو کہ دینی اور دنیوی منافع حاصل ہوں دنیوی نفع یہ کہ ہدایت نصیب ہو اور اخروی یہ کہ عذاب آخرت سے نجات ملے واللہ غفور رحیم سو بھی انہیں امور کی طرف ایسا کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ انوع معاصی کو دنیا میں چھپانے والا ہو اور آخرت میں اپنے فضل و کرم بے نہایت سے اپنی صفت رحیمی کو ظاہر فرمائے گا۔

عبد اللہ بن ابی نے کہا کہ محمد اپنی اطاعت کو مثل طاعت الہی کے بتلاتے ہیں کہ

لے تاکہ خدا سے ہرگز نزدیک کر دین ۱۲

اور یہ حکم کرتے ہیں کہ جس طرح انصاری عیسیٰ کی محبت رکھتے ہیں ویسے ہی ہم بھی انکی محبت رکھیں
 اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی قُلْ اطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اصل یہ ہے کہ جب آیت اولی سے آنحضرت کی متابعت واجب
 قرار دی گئی تو پھر منافقین نے دین میں رخنہ اندازی کی باتیں شروع کیں جیسا کہ عبداللہ بن ابی
 کے قول سے ظاہر ہے تو ایسے فسادات کو رفع کے لیے اس آیت کا نزول ہوا اور اس شہم
 کو دفع کیا گیا کہ انکی اطاعت مثل انصاری کے واجب نہیں ہے بلکہ اسوجہ سے واجب ہے کہ کالیف
 شرعی کا نزول آپ کے توسط سے ہوا ہے۔ کیونکہ جب متوسط ہی کو نہ مانا جائے تو پھر احکام الہی کے
 اتباع کی توقع کیا ہو سکتی ہے اور اس حکم کو فان تولو فان الله لا يحب الکافرین سے منکر
 کیا گیا۔ اسلئے کہ محبت کے مستوجب تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو فرمان الہی کی دل سے طاعت کریں
 اور جو اس سے اعراض کریں وہ سولے اہانت و ذم کے کسی بات کے مستحق نہیں ہو سکتے
 غرض کہ اسلام میں خدا و رسول کی محبت و اطاعت تہذیب اخلاق کا جزو عظم ہے۔ اس زمانے
 میں عجب ہوا چلی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو اسلام کے پیشوا اور صلح قوم قرار دیتے
 ہیں مگر بوجہ قوتہ نازک کی پابندی نہیں کرتے اسلئے انکے اقوال کا اثر جیسا کہ ہونا چاہیے
 نہیں ہوتا یہ بات یاد ہے کہ جب تک شرع محمدی کی پوری پوری پابندی نہ ہو نہ خدا کی محبت
 کی تکمیل ہوتی ہے نہ رسول کی محبت کی تکمیل۔ جب یہی میسر نہ ہو پھر اخلاق کی درستی کا کیا اہنا

آمد اندر جہان جان ہر کس جان جانہا محمد آمد و بس
 چون بخندند بر سپہر جلی آفتاب سعادت از لی

احمد مرسل آن چراغِ جهان	رحمتِ عالم آشکار و نہان
آدمی زندہ اندازِ جانِش	انبیائے گشتہ اندہماش
شرع اور افلاکِ سلمِ کرد	خانہ بر بامِ چرخِ عظمِ کرد
تابِ نیستِ صبحِ ہستی زاد	آفتابِ بے چوندہ ارد یا د
اوسرے بود و عمتِ گردنِ او	اودلی بود انیسیا تنِ او
آدم آنکہ کہمتِ جان داشت	پاسے دامانش بر گریبان داشت

قَوْلُ تَعَالَى أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَئِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَفِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ هَؤُلَاءِ
 وَكَذَٰلِكَ يُخَيِّصُونَ تَرْجُمَهُ كَيْفَ لَوْ أَنَّ لَكَ دِينَ كَدِينِ كَسِيٍّ أَوْ دِينَ كَدِينِ كَسِيٍّ
 مِينَ مِينَ حَالًا لَكَ جَوْفَرِ شَتَّى آسَمَانُونَ (مِينَ مِينَ) اور (جو لوگ) مِينَ مِينَ مِينَ چاروں اُپار اُسی کے
 حکم بردار مِينَ اور اُسی کی طرف سب کو لوٹ جانا ہو۔ بلحاظ ترتیب قرآن مجید اس آیت کے قبل
 اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی ہے اس کو خدا تعالیٰ نے شروع
 کر دیا ہے سب انبیاء اور ائمہ سابقین پر اس حکم کی اطاعت واجب تھی اور جو کوئی اس حکم کو
 نہ مانیں گویا وہ دوسرے دین کے طالب ہیں۔ اسی لحاظ سے ارشاد ہوا ہے اَفَغَيْرِ دِينِ
 اللَّهِ يَبْغُونَ یا یہ بیان اس طرح ہوا ہے کہ باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حالات
 معلوم ہونے کے اور انکی اطاعت کا عہد و بیان لیے جانے کے جس کا ذکر تمہاری کتابوں
 میں موجود ہے اور جس کو تم جانتے ہو پھر دوسرے دین کی آرزو کرنا اور علم کے بعد کسی بات کا
 انکار کرنا دشمنی کے خلاف ہے۔ اور پھر بیان ہوا کہ وَلَئِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَفِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

طَوْعًا وَكَرْهًا ۖ وَلَئِنَّكُمْ لَمُجْبَعُونَ جس سے اس بات کا اظہار مقصود ہو کہ ماسوی السبئی حضرت
 ہیں وہ سب ممکن ہیں جبکہ وجود و عدم السبجانہ کے قبضہ اقتدار میں ہر جب ممکنات کے یہ دونوں
 جہت خدا کے قبضہ اقتدار میں ہیں تو پھر اُس کے حکم کی اطاعت نکرنا موجب ضلالت اور گمراہی کی
 دلیل ہے۔ ایسے جو مسلمان صالحین ہیں وہ احکام دین کو خوشی اور رغبت کے ساتھ مانتے ہیں اور
 جو چیز مخالف طبیعت ہوتی ہیں جیسے بیماری، محتاجی، موت وغیرہ میں صرغ کچھ کراہت کا شائبہ
 ہوتا ہے اور کافروں کی حالت تو یہ ہے کہ نہ دین الہی کو وہ طوعاً قبول کرتے ہیں اور نہ امور صالح
 طبع کو بلکہ جو بائین خلاف طبیعت ہوں کر یا اسوجہ سے اُسکا سبجانہ السبب ہونا تسلیم کرتے ہیں
 کہ قضا و قدر کا دفع کرتا انکے امکان میں نہیں ہے۔ حالانکہ جن اقوام کو دین اسلام سے اختلاف ہے
 وہ اس کلام پاک کے مفہوم پر جو زمین و آسمان کے پیدائش کے متعلق ارشاد ہوا ہے یعنی
 فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِنَّ يَاطَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتْ اَنْتَيْنَا طَائِعَتَيْنِ اگر غور کرتے تو انکو صاف
 معلوم ہو جاتا کہ احکام الہی کی نافرمانی انسان کو جمادات کے درجے سے بھی گھٹا دیتی ہے حالانکہ
 انسان کو خداوند کریم نے اپنے فضل و احسان سے ایسے مراتب عطا فرمائے ہیں کہ کسی مخلوق
 کو اُسکا ہمایہ ہونا ممکن نہیں باوجود اس اکرام کے خدا کے حکم کی نافرمانی سرسری جہالت ہے
 ہے۔ اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار یہود و نصاریٰ میں دین ابراہیمی کی نسبت
 کچھ اختلافی گفتگو ہوئی تو ان دونوں گروہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم قرار دیا آپ نے

تو اُس گھروا در زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں آؤ خوشی سے آؤ تو اور زبردستی آؤ تو اور جو حکم ہم دیتے ہیں اُس پر کار بند

یہود و نون نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حکم بجالانے کو حاضر نہیں ۱۲

انکی گفتگو سماعت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کلا الفریقین برئ من دین ابراہیم علیہ السلام
 تو دونوں مذہب کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے فیصلہ سے ہم راضی نہیں ہیں اور آپ کے دین کو
 قبول نہیں کرتے اسوقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اس بات کی ہدایت ہوئی ہے کہ دین اسلام
 کی پابندی ضرور ہر حقیقت میں جب تک آدمی دین کا مطیع و متقا و نہیں ہوتا اُس کے اخلاق
 بھی درست نہیں ہوتے۔ جب انسان میں احکام الہی کی فرمان برداری پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھ لینا
 چاہیے کہ اُس کے اخلاق درست ہو گئے وہ تہذیب کے میدان میں قدم رکھ چکا۔ اطاعت میں ہے
 سمجھ موڑ کر صلح قوم و ملت کا دعویٰ کرنا محض ہیوہ خیالی ہے۔ وَقَوْلُهُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى
 تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ لَكُمُ حَرْجٌ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
 میں وہ چیزیں نہ خرچ کر گے جو تم کو عزیز ہیں یہی (کے) ہے کہ ہرگز نہ پہنچ سکو گے، اور کوئی سی
 چیز بھی خرچ کرو اور اس کو جانا ہے۔

اس آیت شریف کے ماقبل اس بات کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے کہ خیرات سے کافروں کو
 کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ آخرت کے قائل نہیں ہیں چونکہ مومنین آخرت کے معتقد ہیں اسلئے وہ
 خیرات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ خیرات سے آخرت کے فوائد وابستہ ہیں۔ تو اب اس آیت
 اُسکا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ کہ کس قسم کی چیز خدا کی خوشنودی کے لیے دینی چاہیے سوارشاد ہوا کہ
 جس چیز کو تم عزیز رکھتے ہو وہ خدا کے لیے دو۔ تو تمہیں ابراہیم کا درجہ حاصل ہو گا جنگی شان یہ ہے کہ
 اِنَّ الْاَبْرَارَ لَكِنُفَعِيْمٌ کیونکہ خیرات فضل طاعات ہے اور خیرات کی تفصیلت اسوجہ سے مسلم ہے کہ

انسان اقتضائے طبیعت کے لحاظ سے محبوب و مرغوب شکر و دنیا میں اپنے پاس سے جدا کرنا نہیں چاہتا جب تک کہ آخرت کی خوبیوں کا اُسکو یقین نہ ہو جائے۔ اور جب ایسی چیزوں کو وہ دیتا ہو تو کیا سعادت اخروی کا مقرب ہو اور سعادت اخروی کا خیال اُس شخص کو ہوتا ہو جو خدا کے قادر مطلق ہونے کو تسلیم کرے اور ادا مروا ہی کا پابند ہو یعنی جامع خصالِ محمودہ ہو جب آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مدینہ میں ایک دیوار میری ملکی چمکو میں بہت عزیز رکھتا ہوں کیا میں اُسکو خیرات کر دوں تو آپ نے فرمایا: بخ۔ یہ تو بٹے نفع کی چیز ہے! اپنے قرابت داروں کو دیدو۔ تو ابو طلحہؓ نے کہا کہ آپ ہی تقسیم فرمادیجیے تو آپ نے اُسکے قرابت داروں میں اُس دیوار کو تقسیم فرمادیا۔ اس طرح ابن عمرؓ کے پاس ایک حسین لونڈی تھی جسکو وہ بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ نے اُسکو آدا فرمادیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا اَلَا لَیْبَرَحَیْ تُفْقُوْا مَا تُحِبُّوْنَ فضیلتِ صدقہ کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا افضل الصدقات ما تصدقت بہ وانت صحیحہ شیخہ تامل العیش وتخشى الفقر لفظ اتفاق کے معنی میں علما کے مختلف اقوال ہیں۔ ابن عباسؓ کا قول ہے کہ اس آیت میں اتفاق کا لفظ جو واقع ہوا ہے اُس سے زکوٰۃ مقصود ہے۔ یعنی مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور حسن بصریؒ کا یہ قول ہے کہ جو چیز اللہ کی خوشنودی کے لیے دی جائے وہ (بر) میں داخل ہے حتیٰ کہ ایک چم ہمارا ماما تحبون میں جو لفظ من واقع ہوا ہے اُسکو بعض علما تبغیض کے لیے خاص کرتے ہیں یعنی اگر خیرات دو تو مال سے کچھ دو کل مت دیدینا اور وہ اس آیت پر استدلال کرتے ہیں والذین

اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝۱۷۱
 کہ حرف (من) بطریق بیان واقع ہوا ہے وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاتَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا
 سے دو باتوں کا بیان کرنا مقصود ہے یعنی جو چیز تم خدا کی راہ میں دیتے ہو خدا اُسکی کمی و زیادتی کی
 مقدار کو جانتا ہے یا وجود اس کے اپنے فضل و کرم سے اُسکی محلول جزا تم کو دیگا یا کہ خدا اس بات
 کو جانتا ہے کہ تم نے خالصاً اوجہ اسد دیا ہے یا بطور ریا کے۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جو چیز تم نے دی ہے
 وہ فرسودہ ہے یا عمدہ۔ بہر حال حبیبی نیت و ایسی برکت۔ مسلمانوں خیرات کا دینا جس سے
 دوسرے حاجتمندوں کی دستگیری مقصود ہے عمدہ اخلاق و خصال انسانی میں داخل ہے
 قَوْلُهُ تَعَالٰی يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِمْۤاٰلًا اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ
 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا لِعَهْدِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اُمَّةً
 فَالَقَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَلَقَ كُفْرًا
 مِنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ اُمَّةٌ
 يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْعُرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ
 ترجمہ۔ مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اُس سے ڈرنے کا حق ہے اور اسلام ہی پر مڑنا اور سب
 (مل کر) مضبوطی سے اللہ کے (دین) کی رسی پکڑے رہو اور ایک دوسرے سے الگ نہ بنو
 اور اسد کا وہ احسان یاد کرو جب تم (ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں
 الفت پیدا کی اور تم اُس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم اگ کے گٹھے (یعنی دوزخ)

اور جو خرچ کرنے لگیں تو فضول خرچ کر رہیں اور بہت تنگی کریں گا انکا خرچ افراط و تفریط کے درمیان بیچ کی راس کا ہو ۱۷۲

کے کنائے (آنگے)، تھے پھر اُس نے مگھو اُس سے بچا لیا اس طرح اسدا اپنے احکام تم سے کھول
 کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ اور تم میں ایک ایسا گروہ بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کو
 نیک کاموں کی طرف بلائیں اور اچھے کام (کرنے) کو کہیں اور بُرے کاموں سے منع کریں اور
 (آخرت میں) ایسے ہی لوگ اپنی مراد کو پہنچیں گے۔

ان آیات میں بھی طاعت و خیرات کا حکم مندرج ہے۔ مگر اُسکی ترتیب افعال انسانی کے
 لحاظ سے رکھی گئی ہے۔ کیونکہ انسان کا ہر فعل معلل بعلت ہوتا ہے یعنی بلا خوف و رغبت کے انسانی
 افعال کا صدور ہی نہیں ہوتا۔ چونکہ ضرر کا دفع کرنا جلب منفعت پر مقدم ہے۔ اسلئے خوف کا ذکر
 تحصیل منفعت سے پہلے ہوا ہے۔ پس اِنْفُوا لِلّٰہِ حَقَّ تَقَاتِہِ سے تحویف دلائی گئی ہے کہ ہمیشہ انسان
 عذاب الہی سے ڈرتا ہے۔ اور خدا کے عذاب سے بچنے کی راہ یوں بتلائی گئی ہے کہ جل متین
 دین کو مضبوط پکڑے بہین بیدینی کی راہ اختیار نہ کریں۔ اور اسی کے بعد اُس کام کا ذکر فرمایا گیا ہے
 جسکو انسان بطبع منفعت کرتا ہے۔ یعنی اَذْكُرُوا اللّٰہَ عَدِیْكُمْ لَکُمْ لَعْنَةُ اللّٰہِ لَکُمْ خُذِیْ لَعْنَةُ اللّٰہِ لَعْنَةُ اللّٰہِ لَعْنَةُ اللّٰہِ لَعْنَةُ اللّٰہِ
 کرنا نعمتوں کی زیادتی کا باعث ہے۔ جس کام کے کرنے میں نفع کی امید ہوتی ہے تو انسان کو اُس
 کام کے کرنے کی رغبت ہوتی ہے اس بیان سے خوف ورجا کی معیار قائم کر دی گئی ہے یعنی اگر
 کسی انسان میں سچی پرہیزگاری ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اُسکے دل میں خدا کا خوف ہے جس سے
 وہ نہیات سے محفوظ رہے گا جو باعث نجات ہے علی ہذا ہر وقت خدا کی عنایتوں کو پیش نظر رکھنا
 اور دیا و نعمت ہے۔ اور لَا تَكُونُوا مِنَ الْكَافِرِينَ اَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سے اسلام پر قائم رہنے کی ہریت ہوئی
 ہے کہ اُس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر انسان اسلام پر قائم رہے گا تو امید ہے کہ اُسکی موت بھی

اسلام کی حالت میں واقع ہو جو سبب نجات ہے۔ نصف اسلام انسان میں پیدا ہونا بہت دشوار ہے
 اسلام کیا چیز ہے اور مسلمان ہونے کے لیے انسان کو کن کن شرائط کی پابندی لازم ہے اگر اس کا ذکر
 شرح و بسط کے ساتھ کیا جائے تو ایک تفل کتاب ہو جائیگی یہاں صرف اس قدر لکھا جاتا ہے کہ
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ مسلمان وہ ہے کہ جسکی
 زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مگر غور کیا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا جانے
 دن میں کئی بار اپنے بھائیوں کی غیبت و کایت ہوتی ہے۔ اور انکی تباہ و برباد کرنے کی فکر ہوتی ہے
 اسکے بعد ارشاد ہوا ہے کہ وعتصموا بحبل اللہ جمیعاً یعنی جب تم پر پیڑگاری کے اختیار کر نیسے
 مکروہات سے محفوظ ہو گئے تو دلائل الہی کو مضبوط پکڑے رہو۔ کیونکہ یہی بات تمام نیک کاموں
 کی جڑ ہے۔ تم جانتے ہو کہ اگر کسی محدودش راہ میں چلنے کی ضرورت ہو تو سہائے کی حاجت
 ہوتی ہے خدا کی راہ میں چلنا یعنی دین پر قائم رہنا بڑا مشکل کام ہے بڑے بڑوں کے پیر پھیل گئے
 ہیں ایسے خداے تعالیٰ کے دلائل و احکام کے رسن کو مضبوط پکڑے رہو تو اس دشوار راہ پر
 چلنا آسان ہو جائے گا۔ وگرنہ قدم قدم پر ٹھوکرین کھاؤ گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما
 سے عہد کے معنی لیتے ہیں اور علی کرم اللہ وجہہ لہ سے قرآن شریف مراد لیتے ہیں برتسک اس
 حدیث شریف کے عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ قال آمنا انھا
 ستكون فتنة قيل فما الخبر فقال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم ووضويع بعدكم

۱۔ علی کرم اللہ وجہہ لہ کہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ غریب فتنة و فساد پر پامال ہیں جو تم
 کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھان لو کہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید اگلی درجہ کی سب چیزیں اندر چھپن اور جو وہ معاملات جو تم
 لوگوں کے دین میں آئے ہیں تمہیں ان کے احکام بھی آئیں جو وہ دین اور وہ خداے تعالیٰ کی ایک مضبوط راستی ہے ۱۲

وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ حِلٌّ لِلَّهِ الْمُتَدِينِينَ اور بعضوں نے دین اور طاعت کے معنی لیے ہیں اور بعض نے
 جماعت کے اور پھر ارشاد ہوا (وَلَا تَفْرَقُوا) دینی معاملات میں اختلاف کو چھوڑ دو کہ یہ جاہلیت
 کی رسم ہو کیونکہ عرب ایام جاہلیت میں بات بات پر ایسا کرتے تھے کہ جس سے گھر کے گھر برباد ہو جاتے
 تھے اسی مذموم عادت کے ترک کی تعلیم فرمائی گئی ہے درود علی النبی صلعم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 نیف وسبعین فرقہ لنا جمیعہم واحد والباقی فی النار فقیل ومنہم یا رسول اللہ
 قال الجماعۃ وروی السواد الاعظم وروی ما انا علیہ واصحابی خدا کی نعمتیں و قوم کی
 بین نعمات دنیوی اور اخروی۔ نعمت دنیوی کا اظہار یوں ہوا کہ اِذْ کُنْتُمْ اَعْدَاءُ فَالْفَتْیَنَ
 فَتُؤْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اسی بنیاد پر آیت مافی التفسیر کی شان نزول میں بعض
 مفسرین نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنی اوس و خزرج میں ایک یہودی نے ایسا فتنہ ڈال دیا تھا کہ گویہ دونوں
 فریق ایک جہدی تھے تاہم ان میں ایک سو بیس سال تک جنگ ہوتی رہی جب نور اسلام چمکا تو اس
 فساد کی ظلمت رفع ہوئی اور پھر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور اتفاق کی نعمت انکو میسر ہوئی چنانچہ
 اسی بات کا ایک اور آیت شریف میں بھی یوں ذکر فرمایا گیا ہے۔ لَوِ اَنْفَقْتُ مِثْرَ الْاَنْحَرِضِ
 جَمِیعًا مَا الْفَتْیَنَ بَیْنَهُمْ وَ لَکِنَّ اللّٰهَ اَلَفَ بَیْنَهُمْ اصل یہ ہے کہ جن لوگوں کی نظر عالم اسباب
 پر ہوتی ہے تو ان میں فیما بین جھگڑے اور فسادات لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اور جنکی نظر خدا کی جانب ہوتی
 ہو وہ ایسے کھیرٹوں سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بے ارادہ کسی بات کا ظہور
 نہیں ہوتا دنیا و ما فیہا کو اسیر قبضہ قدرت جانتے ہیں اسکے بعد یہ ارشاد ہوا وَ کَانَ حُكْمُ عَلٰی
 ترجمہ۔ اگر تم دوسرے زمین کے سامنے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی انکے دلوں میں الفت نہ پیدا کر سکتے مگر
 وہ تو اسد ہی تھا جس سے ان لوگوں میں الفت پیدا کر دی ۱۲

شَفَا حُفْرَةً مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَ كَثْرَةً مِّنْهَا اِس آیت میں نعمت اخروی کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم اپنے
 کفر و طغیان کی وجہ سے جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے مگر اسلام کی بدولت دوزخ سے نجات
 تمہیں بچا دیا جس سے نجات آخرت کے مستحق بن گئے ہو۔ اگر ہماری ہدایت کو نہ مانتے اور ہمارے
 پیغمبر کی اتباع نہ کرتے تو سعادت عقبی سے محروم ہو جاتے حقیقت یہ ہے کہ احکام الہی کی اطاعت
 دین و دنیا کے سب کاموں کو درست کر دیتی ہے۔ اور پھر کَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمۡ اٰيٰتِهٖ
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ سے احسان عام کا ذکر ہوا ہے۔ تمام آیات قرآنی میں اسی قسم کی نعمتوں
 کو مضمّن رکھا گیا ہے اگر انسان خدا کے کلام میں غور و فکر کرے تو اس کے ہدایت و انعامات کا حال
 معلوم ہو سکتا ہے وَلَئٰكُن مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْۤفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ سے اور ہدایتوں کا بہترین ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا
 ہے کیونکہ آیات و بیان کے قبل اہل کتاب کے دو عیب بیان کیے گئے ہیں ایک تو عیب
 کفر جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ يَاۤهۡلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ اور دوسرا عیب یہ کہ وہ دوسروں کو کفر
 میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے يَاۤهۡلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ
 عَنۡ سَبِيْلِ اللّٰهِ اور جب آیات زیر تفسیر میں مومنین کا ذکر شروع ہوا تو ان کو ایمان و تقویٰ کی
 ہدایت ہوئی اور پھر اس بات کی رغبت دلائی گئی کہ جس طرح تم راہ راست پر آگئے ہو اسی طرح دوسروں
 کو بھی امر خیر کی ہدایت اور اعمال نیک کی رغبت دلاتے رہو۔ اور اُن کے کاموں سے بچنے کی

۱۱ لے اہل کتاب اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو ۱۲

۱۲ (لے پیغمبر اپنے) کہو کہ لے اہل کتاب دیدہ و دستہ اس کے راستہ میں ناحق کمی نکال نکال کر ایمان لانے والوں
 کو اس سے کیوں روکتے ہو ۱۲

نصیحت کرو کہ یہی فلاح آخرت کی علامت ہے اور لفظ من جو منکر میں واقع ہے وہ بیان کے لیے
 ہو گیا آیت کے معنی یوں ہیں کُونُوا اُمَّةً دُخَاةً اِلَى الْخَيْرِ جیسا کہ لفظ آیت کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ
 اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ہدایت کرنا اگرچہ سب مسلمانوں
 پر فرض ہے مگر یہ فرض کفایہ ہے کیونکہ ہر ایک مسلمان میں ایسی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کو راہ راست
 پر لانے کی ہدایت کر سکے۔ اس حالت میں من بمعنی تبیض ہو گا بہر حال اس آیت میں تین امور
 کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی دعوت خیر۔ امر معروف۔ نہی منکر۔ دعوت خیر میں اہل تعلیم اثباتات باری اور
 تنزیہ صفات الہی ہر اس صورت میں دعوت خیر بمنزلہ جنس کے ہے جسکے دو نوع امر معروف و نہی منکر
 ہیں مگر صلحین قوم کو خود ان امور سے آراستہ ہونا چاہیے چونکہ صلاح ذاتی صلاح غیر سے مقدم ہے
 جیسا کہ قرآن مجید میں وارد ہے اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ اَسْلَحُوا بِسُلْھِمْ
 مَا لَا تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ مگر یہ مسئلہ اختلافیہ ہے بعضوں
 نے فاسقین پر بھی امر بالمعروف کو واجب قرار دیا ہے مابین دلیل کہ فاسق کو بسط خود کو ممنوعات سے بچنا ضروری
 و لیساہی دوسرے ممنوعات پہنچنے کی ہدایت کرنی بھی واجب اسیلے کہ اگر ایک اچھا ترک ہو تو اس سے دوسرے
 واجب کا ترک کرنا لازمی نہیں ہے جیسا کہ بعض بزرگان دین کا قول ہے کہ امر و النہی وان لم تفعلوا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من امر بالمعروف ونہی عن المنکر کان خلیفۃ اللہ

۱۔ لوگوں کی ہمنوائی کے لیے جو حق راہنہ ہیں ان میں تم مسلمان سب بہتر ہو کا اچھے کام کرنا۔ کتنے آدمی کاموں سے نکرتے ہو
 ۲۔ تم (دوسرے) لوگوں سے نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے ۱۲
 ۳۔ اسی بات کیوں کہ شہا کرتے ہو جو تم کہتے نہیں دکھاتے۔ یہ بات اللہ کو سخت نا پسند ہے کہ تم سب کچھ اور کر دیکھ نہیں ۱۱
 ۴۔ نیک کاموں کی ہدایت کرو گو تم اُسکے پابند ہو ۱۲

فِي أَصْحَابِهِ وَخَلِيفَتِهِ دَسُوْلَهُ وَخَلِيفَتُهُ كِتَابُهُ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ افضل الجہاد کلام بالمعروف والنہی عن المنکر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یا ایہا الناس ائتتموا بالمعروف واتھووا عن المنکر تعیشوا بخیر امر معروف ونہی منکر میں پہلے تو رفیق و مدارات سے کام لینا چاہیے اگر نرمی کا رگر نہ ہو تو سختی ضرور ہے اگر معمولی سختیوں سے بھی لوگ نصیحت پذیر نہ ہوں تو سزا سے کام لینا چاہیے اور یہ بادشاہوں کا کام ہے یہ بات ہر ایک ناوی مصلح قوم کو سیر ہو نہیں سکتی ایسے مجبوراً اس زمانے میں عظ و نصیحت لسانی کی ضرورت ہے اگر یہ بھی اثر پذیر نہ ہو تو دعائے قلبی سے اصلاح قوم کی فکر کرنی چاہیے جو بزرگان دین کا فرض ہے۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کا خوف کرنا۔ دین حق کی پابندی۔ اتفاق باہمی۔ خود بھی نیک کاموں کو کرنا۔ اور دوسروں کو نیک کاموں کی ہدایت کرنی۔ اخلاقِ اسلام کے فرائض میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان امور پر کافی توجہ کریں۔ خدا سے تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایتوں کو چھوڑ دینا۔ خواہشات نفس کے پورا کرنے میں منہمک نہ ہونا۔ تزلزل و اوبار کی علامت ہے جب تک جہاد مع نفس نہ مورتی کے میدان میں قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم جہان تک غور کرتے ہیں فی زمانہ خاصہ کہ ہماری قوم سے اسکا احساس ہی مفقود ہو گیا ہے۔ جس سے آسانی کے ساتھ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ہنوز تکبت و اوبار کی مدت ختم نہیں ہوئی خدا وہ دن دکھائے کہ قومی حالت سنبھلتے ہوئے نظر آئے۔ قوله تعالیٰ لَکُمْ سَوَآءٌ مِّمَّنْ أَهْلَ الْکِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَمَلَّکُوْنَ اٰیَاتِ اللّٰهِ اِنَّا عَالِمِ الْکَیْلِ وَهُمْ یَسْجُدُوْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ

۱۲ جنس نیک کاموں کی ہدایت کی اور جسے کاموں خوف دلا یا وہ خدا اور رسول اور قرآن مجید کی گویا نابت مانتا ہے ۱۲

وَيَا مَرْوَنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتَهَوَّنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ أُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا بِهِ وَقَالَ اللَّهُ عَالِمُ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ أَنْكَرُوا لَنْ يُنْعِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَاعٌ حَبٌّ حَرَّتْ قُوْمٌ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ترجمہ (پھر بھی ان سب کا حال) یکساں نہیں اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو در نماز میں، کھڑے رہ کر آیات الہی پڑھتے اور (خدا کے آگے) سجدے کرتے ہیں (اور) اسواروں روز آخرت پر ایمان لکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بڑے کاموں سے منع کرتے اور (خوبھی) نیک کاموں میں دوڑ پڑھتے ہیں اور یہی لوگ نیک بندوں میں (داخل) ہیں اور یہی کسی طرح کی بھی کرین ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ انکی اس نیکی کی قدر نہ کی جائے اور اس پر ہرگز گاروں کے حال سے خوب واقف ہو جو لوگ منکر (دین حق) ہیں ان کے مال اور انکی اولاد اللہ کے یہاں ہرگز اُنکے کچھ بھی کام نہ دیں گے اور یہی لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ (ہمیشہ) دوزخ ہی میں رہیں گے دنیا کی اس زندگی میں جو کچھ بھی یہ لوگ (اسلام کی مخالفت میں) خرچ کرتے ہیں اُنکی مثال اس ہوگی سی ہجو جبین بڑی ٹھہرتھی اور وہ اُن لوگوں کے کھیت کو جا لگی جو (خدا کی نافرمانیوں سے) اپنا ہی کچھ کہو ہے تھے اور آخر کار اس کھیت کو مار کر تباہ کر دیا اور اللہ نے اُن پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر آپ ہی ظلم کیا کرتے تھے۔

اس آیت کی شان نزول میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جب تو

عبدالمدین سلام مع چند لوگوں کے مسلمان ہو گئے تو اکابرین یہود اُن سے یہ کہنے لگے کہ تم کفر
 و خسران میں مبتلا ہو گئے تو انکی انہما فیضیلت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض کا یہ قول ہے
 کہ جب آیت ماقبل میں اہل کتاب کے صفات مرقومہ بالا کا ذکر ہوا۔ اس آیت میں اس امر کا ذکر ہوا ہے
 کہ تمام اہل کتاب کی یکساں حالت نہیں ہے بلکہ انہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو صفات تمیدہ سے آراستہ
 ہیں ثودی کا یہ قول ہے کہ ایک قوم بائیں مغرب و عشا نماز میں مشغول رہتی تھی انکی شان میں
 یہ آیت نازل ہوئی عطا کا یہ قول ہے کہ اہل بحران کے چالیس آدمی اور بیس حبشی اور تین رومی
 جو پہلے عیسائی تھے اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی انکی شان میں یہ آیت
 نازل ہوئی اور بعض کا یہ قول ہے کہ اہل کتاب میں وہ تمام ادیان اِضل میں جن پر اللہ تعالیٰ نے
 اپنی کتاب نازل کی جیسا کہ ارشاد ہوا ہُوَ الَّذِیْ نَزَّلْنَا الْکِتٰبَ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی مِّنْ عِبَادِنَا
 اور اسی بات پر ابن مسعود کی ایک آیت ولالت کرتی ہے کہ ایک زوجہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے نماز عشا میں کچھ تاخیر فرمائی۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے صحابہ منظر نماز تھے تو آپ نے
 فرمایا کہ دیکھو مجھ تمھارے اس وقت کوئی اور دین والے خدا کا ذکر نہیں کرتے اور پھر اس آیت
 کو آپ نے پڑھا۔ بہر حال اس آیت میں مسلمانوں کے صفات حمیدہ کا ذکر ہے کہ وہ بھی اہل کتاب
 ہیں کیونکہ اوپر کتب مختصرہ میں جو مذکور ہوا ہے یہاں اُسکی تفصیل آٹھ صفات حسنہ کے ساتھ بیان
 ہوئی ہے۔ یعنی رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا جس سے نماز تہجد مراد ہے۔
 اس میں دو صفتیں شامل ہیں۔ نماز پڑھنا۔ اور تلاوت قرآن کرنا۔ اور تیسری صفت سجدہ کی بیان

۱۵ پھر ہننے اپنے بندوں میں اُن لوگوں کو اس کتاب کا دارِ ٹھکانہ رکھنا اور اُنکی خدمت کے لیے منتخب کیا ۱۲

ہوئی ہے جس سے خشوع و خضوع مراد ہے۔ کیونکہ عرب خشوع کو سجدے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ **وَلِلّٰهِ سَبْجٌ مِّمَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ** میں سجدے سے شمع مقصود ہے اور چوتھی صفت خدا اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ کیونکہ کمال انسانی یہ ہے کہ خدا کو پہچانے اور نیک عمل کرے۔ افضل اعمال میں نماز۔ اور افضل اذکار میں ذکر اللہ۔ اور افضل معارف میں معرفت مبدا و معاد داخل ہے۔ بیان **يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَآيٰتِهِ الْخٰیِرَةِ** سے انھیں امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے پانچویں صفت امر معروف ہے۔ اور چھٹی نہی منکر۔ کیونکہ کمال قوت علمی و فطری یہی ہے کہ انسان دوسروں کے اخلاق کے تکمیل کی کوشش کرے۔ یعنی جو لوگ نقص اخلاق میں مبتلا ہیں انکو اچھے کاموں کی ہدایت کرے اور بُرے کاموں سے منع۔ یہی امر اور نہی منکر ہے۔ اور ساتویں صفت کا ذکر **يُسَارِعُوْنَ فِی الْخَيْرٰتِ** سے کیا گیا ہے۔ انسان کو اسوجہ سے نیک کاموں کی انجام دہی میں سرعت کرنی چاہیے کہ موت کا وقت معین نہیں ہے اچھا کام جب قدر جلد ہو جائے بہتر ہے۔ آیت ثلث میں سرعت کا لفظ اس لحاظ سے واقع ہوا ہے کہ سرعت و عجلت میں فرق ہے عجلت مذموم ہے قال **عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالتَّأَنِّي مِنَ الرَّحْمٰنِ** سرعت کا تعلق اُن افعال سے ہے جو جکا جلد کرنا بہتر ہے۔ اور عجلت ایسے کاموں سے متعلق ہے جنہیں جلدی مناسب نہیں ہے۔ اور آٹھویں صفت کا ذکر **اُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ** سے ہوا ہے صلاح حال انتہا اور صاف مومن سے ہے۔ خداے تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اس صفت سے یاد فرمایا ہے جیسا کہ **اَتَمَعِلْ** اور بس۔ ذی الکفل وغیرہم کی شان میں مذکور ہے **وَاَدْخَلْنَاهُمْ فِی رَحْمَتِنَا اَتَمَعِلْ**

اللّٰهُ الْحَيُّ اور سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی ہو وَاَدْخَلْنِي رَحْمَتَكَ فِي عِبَادِ اَوْلِيَاءِكَ الْحَيِّينَ
ان آٹھ صفات حسنہ کے ذکر کے بعد یہ ارشاد ہوا ہے کہ وَمَا يَفْعَلُوْنَ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوْهُ اَسْ
مقصود یہ ہے کہ جب یہود نے عبداللہ بن سلام کو ان کے ایمان لانے پر خسران میں مبتلا ہونے کا
طعن کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتادیا کہ مومنین کے تو اعلیٰ مدارج ہیں جبکہ اوپر ذکر ہوا ہے وہ تو فائز ملک
ہیں خسران میں کیونکہ مبتلا ہونے لگے۔ تاکہ مسلمانوں کے دل میں کسی قسم کا ملال باقی نہ رہے اور
نیز مسلمانوں کو بھی اس بات کی ہدایت ہوئی کہ نیک کاموں کے کرنے کے بعد ختمین سے بعض کا
ڈکلاس آیت میں ہوا ہے اسکی جزا سے نا امید نہ ہوں کیونکہ افعال عباد کی سزا جزا لازمی ہے جیسا کہ
ارشاد ہوا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْصِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
جب اعمال خیر کی جزا کا وعدہ فرمایا گیا پھر وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ سے یہ بات ظاہر فرمائی گئی
ہے کہ عدم ایصال ثواب عمل خیر یا توسہو و نسیان سے ہو گا یا عجز و غفل سے یہ سب امور سے
باری تعالیٰ پاک ہے کیونکہ وہ تمام معلومات کا علیم ہے وہ کیسے نیک کام کو ضائع نہیں کرتا اسکے بعد
یہ حکم ہوا اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاُولٰٓئِكَ
اصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا اَحْسَنُ اِلٰذْوَتٍ جبکہ آیات ماقبل میں کافروں کے حالات اور ان کے
عذاب کا اور نیز مومنین کے حالات اور ان کے ثوابوں کا ذکر بطور زجر و ترغیب وعدہ و وعید کے ہوا

۱ اور ہتھ ان (سب) کو اپنی رحمت دے گا (سایہ میں لیا اسمیں شک نہیں کہ یہ لوگ نیک بندے تھے ۱۲

۲ اور آخر کار تو جبکہ اپنے کرم سے اپنے نیک بندوں میں (لیجا) داخل کر دے گا ۱۳

۳ پس جس نے ذرہ بھر نیکی کی (ہوگی) وہ اس (دیکھ) کو کہ چشم خود دیکھ لے گا۔ اور جس نے ذرہ بھر برا کی (ہوگی)
وہ اس (بہائی) کو کہ چشم خود دیکھ لے گا ۱۴

اور پھر کافرون میں سے جو لوگ مشرف بہ ایمان ہوئے ان کے صفاتِ حسنہ کا تذکرہ کیا گیا تو اُس کے ساتھ پھر وعیدِ کفار کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ یہ آیت قریظہ اور نصیر کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ روساے یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقط مال کی محبت سے بغض و عداوت کہتے تھے جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ ^فاِیَاتِیْ ذَمَمْنَا قَلِیْلًا سے اشارہ فرمایا گیا ہے اور بعض کا یہ قول ہے کہ مشرکین قریش کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ ابولہب بھی کثرتِ مال پر فخر و ناز کیا کرتا تھا جس کے لیے یہ آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں یعنی وَتَكُونُ لَكُمْ نَارًا فَكُلْهُم مِّنْ حَرْثِ هُمْ لَا حَسَنٌ اِنْ اَنْتَا وَرِیْبٌ اور فَلْيَدْعُ نَادِیْكَ سَنَدْعُ الزَّكَاٰتِ اور بعض کہتے ہیں کہ ابوسفیان کے حق میں نازل ہوئی کہ اُسے جنگِ بدر و احد میں بہت مال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی وجہ سے مشرکوں کو دیا تھا اور صلِ تو یہ ہے کہ یہ آیت بلا تخصیصِ احد سے کافرون کے حق میں نازل ہوئی ہے کیونکہ عموماً اس کا سرمایہ ناز مال ہے اور یہ لوگ آنحضرت اور آپ کے متبعین پر افلاس کا دھبہ لگا کر کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہوتے تو کبھی خدا ان کو اس فقر و شدت کی حالت میں نہ رکھتا (معاذ اللہ) بہر کیف اس آیت میں مال و اولاد کا ذکر اس وجہ سے ہوا ہے کہ جمادات میں نافع ترین شمال ہے اور حیوانات میں اولاد اگر ان دونوں چیزوں سے کافرون کو کوئی نفع نہ پہنچے گا جب وہ ایسی مفید چیزوں سے آخرت میں

۱۔ اور چار آیتوں میں (تحریف کر کے) ان کے معاوضہ میں تھوڑی قیمت (یعنی فداوی فائدے) حاصل کر دو ۱۲

۲۔ حالانکہ ہم ان سے پہلے ہی جماعتوں کے ہمالہ کر چکے ہیں جن کے ساز و سامان اور دائمی (روداد و ظاہری ان سے) کیونچہ تھی ۱۲

۳۔ تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہم نشینوں کو (جن کے لئے یہ پرکود کرتا تھا اپنی مدد کے لیے) بلائے تاکہ ساتھ کے ساتھ ہم (بھی اپنے) جلا و فرشتوں کو (اس کی سزا دہی کے لیے) بلا لیں گے ۱۲

بہرہ ورنہوں کے تو اور اشیاء سے منتفع ہونا معلوم جیسا کہ ارشاد ہوا ہر مٰلِ اَمْوَالِکُمْ وَاَنْفُسِکُمْ اُولٰٓئِکَ
 بِالَّذِیْ تَفْقِرُوْنَ بِکُمْ عَنِ ذٰلِکَ فِیْ حَبِیْثِ کَیْفِیَّتِ کَافِرُوْنَ کی ہر توجہ اسکا نتیجہ یوں بیان ہوا کہ یہ لوگ
 ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ لیکن یہاں اس بات کا خیال بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی کافر نیک
 کاموں میں مال خرچ کرے تو کیا اس سے وہ منتفع نہوگا۔ اس شبہ کا رفع اس طرح فرمایا گیا مَثَلُ
 مَا یُنْفِقُوْنَ فِیْ هٰذِیْہِ الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا کَمَثَلِ رِیْحٍ فِیْہِ اَصْحٰبٌ مَّصَابِتٌ حَرَفَتْ قَوْمًا مَّا ظَنَمُوْا
 اَنْفُسَهُمْ فَاَهَلَکَتْہُمْ وَمَا ظَنَمُوْا لَہُمْ اللّٰہُ وَلَیْسَ عَنِ الْاَنْفُسِ اَنْہُمْ یَفْعَلُوْنَ کیونکہ اعمال خیر کا ثواب
 حاصل کرنے کے لیے دولت یا مال سے مشرف ہونا لازمی ہر کفر کی حالت میں جو نیکی کی جائے
 وہ مقبول نہیں ہر ایسے کفر کو ریح ہلک سے مثال دیکھی ہو۔ یعنی اگر کسی کافر نے مسافرت
 یا پل بنایا یا محتاج اور یتیم و یتیم و یتیم کو کچھ دیا تو وہ خیال کرتا ہو کہ میں نے بہت ہی نیک کام کیا مگر
 یہ نیک کام ایک کھیت کے مانند ہر جھکو ہوئے سموم نے برباد کر دیا ہو۔ اور رسول نے غم و غصہ کے
 کچھ ہاتھ نہ آیا ہو یا ایسے کام کیے جو ان کے خیال میں تو نیک ہیں مگر دراصل معاصی میں داخل ہیں
 جیسا کہ رسول کو ایذا دینا اور مسلمانوں کا قتل کرنا اور ان کے ملکوں کے تباہ کرنے میں مال کا صرف
 کرنا چنانچہ ارشاد ہوا اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِحَصْنِ سَبِیْلِ اللّٰہِ
 فَیَنْفِقُوْنَہَا ثُمَّ کَلُوْنَ عَلَیْہِمْ حَسْرًا لِّظُلْمٍ ۚ اُولٰٓئِکَ لَیْسَ لَہُمْ شَیْءٌ اَوْ لَیْسَ لَہُمْ شَیْءٌ
 نے سموم اور آگ کے بھی لیے میں بہر حال جب کھیتوں پر افراط سے یا لاپرواہی یا سبقت سے
 اور (لوگوں کو) تھامے مال اور تھامے اولاد (ہم اسے یہاں کچھ کچھ ایسی وقت نہیں دیکھتے) انکو ہمارا مرقع نہیں
 اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ کافر اپنے مال پر ایسے خرچ کرنے سے تھکے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے روکیں سو یہ لوگ
 تو مال کو اس طرح خرچ کرتے ہی رہیں گے (مگر) پھر آخر کار وہی مال ان کے حق میں (موجب) حسرت ہوگا ۱۲

گرم ہوا چلتی ہو تو وہ خراب ہو جاتے ہیں اگرچہ ایسی ہوا اون سے کھیتی کا خراب ہونا عام طور پر
 مستباز ذہن ہوتا ہے خواہ مسلمان سے متعلق ہو یا کافروں سے مگر ظکوا انفسہم سے کافروں
 کی زراعت کا ذکر خاص طور پر مقصود ہے کیونکہ مسلمانوں کے نیک کاموں کی زراعت اگر بظاہر
 تلف بھی ہو جائے تو نفس ایمان کے سبب سے آخرت میں معقول معاوضہ ملنے کی توقع ہو
 بخلاف اسکے کفار گویا نیک کام کریں مگر اسکا فائدہ دینا اور آخرت دونوں میں مل نہیں سکتا
 اور محض کفر کا نتیجہ ہوا اور نیز ظلم کے مغضی وضع الشیء فی غیر موضعہ کی ہیں اس لحاظ
 سے بھی حالت کفر میں جو نیک کام کیے جائیں وہ ایسے سمجھے جائیں گے کہ گویا
 بے وقت یا بنجر زمین میں کاشت کی گئی اور پھر جب اُسے بولے گرم کا بھی چرکا لگا تو بد رجہ اولیٰ
 تباہ ہوگی۔ کیونکہ خدا کے احکام میں جو انتہائے مصالح عباد پر مبنی ہو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی
 وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ کا مقصد یہ ہے کہ ایسے خیراتی کاموں کو مقبول نہ کرے
 خدا نے کافروں پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انھوں نے حالت کفر میں بے موقع ایسے کام کیے
 جس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے باوجود اسلام کی خوبیوں سے واقف ہونیکر
 ضلالت کفر میں مبتلا رہنا بیٹے افسوس کے قابل ہے خدا تعالیٰ نے اپنی مہربانی کے ظاہر
 کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی۔ انبیاء و رسل علیہم السلام کو بھیجا اور کتب آسمانی کو نازل
 فرمایا۔ پیغمبروں نے اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کو نہایت احتیاط سے ادا فرمایا اور کتب ساری
 میں اچھی بری باتوں کا صراحت سے ذکر کر دیا گیا پھر جب ان سب امور سے قطع نظر کر کے
 اپنے عقل کے گھنٹیا آباہی مذہبوں میں گرفتار رہیں مذہب اسلام کو کچھ چیز سمجھیں جو ہر اسکے

اور کیا ہو گا کہ خدا کا بیان کیا ہوا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا اور کافروں کو دستِ حسرت ملنا پڑیگا پس یہ سمجھنا چاہیے کہ دولتِ ایمان کے ساتھ نیک کاموں کا کرنا اخلاق کا جزوِ عظیم ہے اگر اسلام سچی بیزاری ہو تو ساری تہذیب برائے نام ہے۔ قولہ تعالیٰ لَکِنَّ مَلَأَ مِنْهُمُ الْکُفْرَ فَتَوَلَّوْا اَوْ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ اَوْ یُعَذِّبْکُمْ فَانْظُرُوا لِمَوْنٍ وَ لِلّٰهِ مَآ فَا السَّمٰوٰتِ وَمَا فَا الْاَرْضِ یَعْرِضُ لَیْسَ یَشَآءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِیْمٌ ترجمہ اے پیغمبر تمہارا تو کچھ بھی اختیار نہیں چاہے خدا اُن پر رحم کرے یا اُن کی زیادتیوں پر نظر کر کے اُن کو سزائے اور کچھ آسمانوں میں ہو اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سب اسد ہی کا ہو وہ جسکو چاہے معاف کرے اور جسکو چاہے سزائے اور اسد بخشنے والا مہربان ہے۔

یہ آیت جنگِ اُحد کے وقت نازل ہوئی اور اُس روز کافروں نے دُندانِ مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچایا۔ تو آپ نے فرمایا کیفَ یفعل قوم خضبوا وجہہ نبیہم بالدم وھو یدعوھما لی دبعھا اور آپ نے بدو عا کا قصد فرمایا اور سالم بن عبد اللہ سے روایت ہو کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان۔ حرث بن ہشام۔ صفوان بن امیہ پر لعنت کی تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب رسالتاً نے چند چیدہ اصحاب کو ساکنینِ بیرمعونہ کے پاس قرآن مجید کی تعلیم کے لیے روانہ فرمایا تو عامر بن طفیل نے ایک فوج کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور بعضوں کو گرفتار کر لیا اور بعضوں کو قتل کر ڈالا جس سے آپ کو انتہا درجہ کا رنج ہوا۔ چالیس روز تک ان کفار کے حق میں آپ بجا رہے وہ قوم کیسے اہم پر آدگی جس نے اپنے نبی کے چہرہ کو گدگدیں کر دیا ہو درنہا لیکہ وہ انکے پروردگار کی طرف سہنائی کر رہا ہو ۱۲

کرتے رہے مگر مفسرین نے وجہ اول کو ہی ترجیح دی ہے بہر حال کوئی فعل آپ کرنا چاہتے تھے جس سے آپ کو خدا تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو یہاں اس بات کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ جب آپ کی شان یہ تھی کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحٰی اور نیز آپ محصور تھے تو پھر وجہ منع کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کسی فعل سے منع کر دیا جانا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ممنوع ہر سے آپ کے اشتغال تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کی نسبت فرمایا ہر لٰكِنَّ اَكْثَرَكَ لِكَيْ يَحْطٰتَ عَمَلَكَ حالانکہ ہرگز آپ نے کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ اس منع کرنے سے صرف یہ مقصود ہے کہ جب کفار کے بعض افعال سے آپ کو سخت رنج ہوا تو ممکن تھا کہ کوئی قول یا فعل خلاف شان آپ سرزد ہو جاتا تو خدا تعالیٰ نے آپ کی طہارت و عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے ان امور سے منع فرما دیا یا یونہی سمجھا جائے کہ حضرت سے کوئی ایسی بات ہوئی جو ترکِ اہل کے حد تک پہنچی تھی تو خدا تعالیٰ نے اختیارِ فضل کی ہدایت فرمائی جیسا کہ ارشاد ہوا ہر وَرَاقٌ عَاقِبُهُمْ فَعَاظُوا بِمِثْلِ مَا عُوْذُوا بِهٖ وَلٰكِنَّ صَبْرَهُمْ لِحُجَّتِهِمْ لِلصَّابِرِيْنَ اور سب سے قوی وجہ یہ ہے کہ جب جنگِ احدین کا عروج سے طرہ طرح کی بے اعتدالیان ہوئیں اور قلبی تکلیف کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ نے لعنت کرنے کی اجازت اپنے پروردگار سے بمقتضائے بشریت چاہی ہو مگر حکم ہوا کہ ایسا نہ کرنا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بعض کفار تو بکرین گے یا ان سے ایسی اولاد پیدا ہوگی جو انتہا درجہ کی متقی و پرہیزگار ہوگی ایسوں کو

۱ اور نہ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں (بلکہ یہ) قرآن جو پڑھ کر سنا ہے، وحی (آسمانی) ہے، ۱۲

۱۲ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال باطل کر دیے جائیں گے ۱۲

۱۳ اور مسلمانو! دین کی بحث میں مخالفین کے ساتھ سختی بھی کرو تو وہیسی ہی کرو جیسی تمہارے ساتھ کی گئی ہو اور

اگر دو لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرو تو بہر حال صبر کرنے والوں کے حق میں صبر بہتر ہو ۱۴

دنیا میں کچھ مہلت دینی چاہیے اور یہ فعل تمہاری شان کے بھی خلاف ہو بہر حال لیتس لاکٹ
 مین الٹمیر شیخ سے آنحضرت کو اس بات کی ہدایت ہوئی ہو کہ جو واقعہ اُحد کا پیش آیا گو وہ آپ کے
 مکروہ طبع ہو مگر اس کے مصاح کو تم نہیں جانتے۔ یا مطلقاً مصاحح عباد کا علم کمون نہیں دیا گیا ہو صرف
 انھیں باقون کو جان سکتے ہو جو بذریعہ وحی معلوم کر لئے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہو کہ بلا ہمارے حکم
 اور اذن کے کوئی کام نہ کرنا کیونکہ درجہ جمودیت میں اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو۔ اور بیوقوف
 علیہم سے تخلیق توبہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہو توبہ سے مراد مذمت ہو جب انسان میں گذشتہ
 افعال سے مذمت پیدا ہوتی ہو اور یہ قصد ہوتا ہو کہ آئندہ پھر ان افعال قبیحہ کا ارتکاب نہ ہو گا تو وہی
 توبہ ہو مگر ایسا ارادہ اور کراہت کا دل میں پیدا ہونا منجانب اللہ ہو۔ کیونکہ افعال عباد پر ارادہ
 عباد مقدم نہیں ہو بلکہ ارادہ اللہ مقدم ہو اگر ارادہ عباد مقدم ہو تو اس ارادہ کے لیے ایک دسترس
 ارادہ کے تقدم کی ضرورت لاحق ہوگی جو باعث تسلسل ہو اور تسلسل محال ہو۔ اس لیے اس آیت
 میں خدا تعالیٰ نے کسی کی خطا کو معاف کرنا یا کمزاری اپنی ذات سے متعلق فرمایا ہو فافهمظالمون
 کے الفاظ حسن تعذیب کے طور پر واقع ہوئے ہیں یعنی اگر کفار مستوجب حد اب میں توبہ
 سے کہ وہ ظالم ہیں۔ یعنی شرک کے ظلم میں مبتلا ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہو اِنَّ الشِّرْكَ
 لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اس کے بعد وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جو ذکر فرمایا گیا ہو
 گویا لیس لاکٹ من الامس کی وضاحت ہو یعنی مطلق حکم اسی خدا کو سزاوار ہو جو آسمانوں
 اور زمین کا مالک ہو اس کے سوا کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں ہو یغفر لمن یشاء ویعذب

مَنْ يَشَاءُ سے شان حکومت و ارادہ آئی کا ذکر فرمایا گیا ہے یعنی اگر خدا کی مرضی ہو تو سب کفار جنت میں داخل ہو جائیں گے اور مقربین و صدیقین دونوں میں یہ بہت نازک مسئلہ ہو اصل یہ ہے کہ افعال عباد پر ارادہ آئی مقدم ہو تو ایسی حالت میں طاعت و معصیت کا ظہور بھی اُسکے ارادہ سے وابستہ ہو۔ کوئی طاعت بنفسہ مستوجب ثواب نہیں ہو اور نہ کوئی معصیت باعث عذاب۔ سب خدا کی مرضی پر موقوف ہو جسکی یہ شان ہو کہ یَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ اور پھر واللہ غفور رحیم سے اس بات کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ سب کچھ ہمارے اختیاری افعال ہیں مگر میزان افعال میں رحمت و مغفرت کا پلہ بھاری ہو۔ وجوہاً نہیں بلکہ ازراہ فضل و احسان دیکھو جب خود آنحضرت کو اس قسم کی ہدایت ہوئی ہو کہ اگر مخالفین کی طرف سے کیسی ہی تکلیف و ایذا پہونچے اس پر صبر کریں اور اُنکے حق میں کوئی برا خیال نہ کیا جائے، تو اس سے ہندسیہ اخلاق پر کیسا کھراخبر پڑتا ہو جو لوگ ماضی حکومت پر اترتے ہیں اور طرح طرح کی سختیاں اپنے ماتحت رعایا پر روا رکھتے ہیں وہ ان احکام کو بغور دیکھیں اور نیک اخلاق سیکھیں تو یقین ہو کہ وہ اپنی دولت و حکومت سے بہت کچھ فائدہ حاصل کر سکیں گے اس واسطے آنحضرت صلی علیہ وسلم کا ارشاد ہو کہ اَدْبَسُنِي رَبِّي فَاحْسَن تَادِيَجِي۔

قوله تعالى وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً

اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللّٰهُ فَاِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
وَلَمْ يَصِرْ لَهُمْ اَعْلٰى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اُولٰٓئِكَ جَزَاءُ هُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ
وَجَنَّتِ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا اَنْهَارٌ حَمِيْدٌ فِيْهَا وَنِعْمَ الْجَنَّةُ الْعِلْمِيْنَ

ترجمہ اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو جس کا پھیلاؤ اتنا بڑا ہے جیسے زمین
و آسمان (کا پھیلاؤ سچی سچائی) ان پر ہمیز گاروں کے لیے تیار ہے جو خوش حالی اور تنگ دستی
(دونوں حالتوں) میں (خدا کے نام) خرچ کرتے ہیں اور غصے کو دلتے ہیں اور لوگوں (کے
قصور و نقصوں) سے درگزر کرتے ہیں اور (لوگوں کے ساتھ) نیکی کرنے والوں کو اسد و دوست رکھتا ہے
اور (ان پر ہمیز گاروں میں ایک صف یہ بھی ہو کہ) جب کوئی بیحیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کوئی
اور بیجا بات کر کے اپنا (یعنی اپنے دین کا کچھ) نقصان کر لیتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں
کی معافی مانگنے لگتے ہیں اور خدا کے سوا (مبندوں کے) گناہوں کا معاف کرنے والا اور ہر ہی
کون۔ اور کوئی بیجا بات کر بھی بیٹھتے ہیں تو دیدہ و دانستہ اس پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی لوگ
ہیں جن کا بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ اور (مغفرت کے علاوہ) بہشت کے باغ جن کے
تلے نہرین پڑی ہر ہی ہونگی کہ وہ انہیں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے اور نیک کام کرنے والوں
کے بھی کیسے کچھ اجر ہیں۔ اچھے کاموں کا کرنا اور منہیات سے احتراز کرنا باعث مغفرت ہے
ابن عباس فرماتے ہیں کہ سادھو الی مغفرتہ من رب کہیں مغفرت سے اسلام راہ پر کیونکہ
آیت شریف میں مغفرت کا لفظ بطور نکرہ کے واقع ہوا ہے جس سے مغفرت عظیمہ یا عامہ مقصود
ہو جو اسلام ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت علی کرم اسد وجہ فرماتے ہیں کہ مغفرت مقصود

فرائض کا ادا کرنا ہوا سیکے کہ لفظ مغفرت کسی قید سے مقید نہیں ہے تو پھر اس کے معنی ایسے لیے جانی ضرور ہے جو سب کے لیے شامل ہو پس ادائی فرائض ہر طرح باعث مغفرت ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مغفرت سے اخلاص مراد ہے کیونکہ تمام عبادات میں اخلاص ہی پسندیدہ ہے جیسا کہ حکم ہوا ہے۔ **وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا كَلَيْفَتٍ يُلَيِّقُ اللَّهُ مَقْصِيئَاتِ لَهٗ الَّذِينَ** اور اصرام نے مغفرت سے دیا اور ذنوب سے توبہ کرنے کے معنی لیے ہیں۔ انھوں نے سیاق کلام کا اعتبار کیا ہے کیونکہ اس آیت سے پہلے یہاں سے مانعت ہوئی اور اسکے بعد **سَادَعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ** ذکر ہوا ہے۔ اسکے سوا مغفرت کے بہت سے معنی بلحاظ قرآن حال بیان ہوئے ہیں جبکہ ذکر موجب تطویل کلام ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا **وَجَنَّةٌ مِّنْ ثَمَرَاتِهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ** یعنی جس طرح مغفرت کے طعن مساعت واجب ہے جنت کی طرف بھی لازمی ہے۔ کیونکہ از الہ عقاب کا نام مغفرت ہے اور ایصال ثواب کا نام جنت۔ تو ان دونوں باتوں کا جمع کرنا ہر ایک مکلف پر واجب ہے جو جنت کا ذکر سموات وارض سے باین لحاظ کیا گیا ہے کہ اگر تکوین جنت کی وسعت کا معلوم کرنا ہو تو یوں سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمین کی وسعت اسکی ایک سطح مستوی کے مانند ہے۔ یعنی ایسی وسعت کہ جب کو سوا خدائے کوئی نہیں جان سکتا۔ اور ابو مسلم یہ تاویل کرتے ہیں کہ مثلاً بالفضل آسمانوں اور زمین کو بیچ ڈالیں تو انکی قیمت جنت کے مساوی قیمت ہوگی، بہر حال وسعت جنت کا ذکر بطور مبالغہ کے ہوا ہے اور بعض نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ جنت کا وجود آسمانوں میں مانا جاتا ہے تو پھر اسکا عرض مثل عرض سما کیسے ہو سکتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ جنت فوری ہوتی

۱۔ یہی حکم دیا گیا کہ خالص اسہی کی بندگی کی نیت سے ایک طرف ہو کر اسکی عبادت کریں ۱۲

اور تحت عرش ہو قال علیہ السلام فی صفة الفردوس سقفها عرش الرحمن ہرقل کے
 ایچی نے آنحضرت سے سوال کیا کہ جب آپ ایسی جنت کی طرف دعوت کرتے ہیں کہ جسکا عرض سبوتا
 وارض کے مساوی ہو تو پھر دوزخ کہاں ہو تو آپ نے فرمایا سبحان الذی فابن الدلیل اذ جاء
 الذمہا سرینے جب دن بکل آتا ہو تو شب کہاں جاتی ہو اس پر خیال کر لو اور بعضوں نے لکھا کہ
 کہ جنت تو آسمانوں کے اوپر ہوگی اور دوزخ زمین کے نیچے اعدت للتقین سے جنت کی
 خوبیاں پر پیزگاروں کے لیے مخصوص کی گئی ہیں جسکا ذکر اوپر سبط کے ساتھ ہو چکا ہے اور یہاں
 بھی کچھ متقیوں کے صفات کا ذکر الذین ینفقون فی السلاخ والضراء وغیرہ سے کیا گیا ہے
 تاکہ معلوم ہو جائے کہ متقیوں کے ایسے صفات ہوتے ہیں اور جسکے ایسے صفات ہوتے ہیں
 انھیں کے لیے جنت ہے۔ بہر حال متقی وہ ہیں کہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خدا کی راہ میں خرچ
 کیا کرتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ کا ذکر ہو کہ انھوں نے حالت عسرت میں صرف ایک پیاز خدا کی
 خوشنودی کے لیے دی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک انگور صدقہ دیا تھا خدا کی
 راہ میں مال کا دینا اشرف عبادات میں داخل ہے کیونکہ خدا کی راہ میں مال کا دینا انسان کے نفس
 پر بہت گراں گزرتا ہے۔ اس لیے ستراء و ضراء کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواہ انسان خوشی ہو
 یا ناخوشی سے وہ سب طاعت میں داخل ہے۔ اسکے بعد متقیوں کا وصف والکاظمین
 الغیظ سے کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ غصہ کا روکنا اور لوگوں کے قصور سے درگزر کرنا صبر و حلم میں
 داخل ہے جسکے سید فرائد ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کظم غیظا وہو قید

۱۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرودس کی تعریف میں فرمایا کہ اگر کسی بھت عرش رحمن ہو ۱۲

عَلَىٰ انْفَاذِهِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ اَمَنَا وَاِيْمَانًا اور نيز وَالْعَاقِبِينَ عَنِ النَّاسِ سَيِّئَاتِهِمْ
 کے صفات بیان ہوئے ہیں فقال رحمہ اللہ نے اس آیت کی تاویل یوں کی ہو کہ ہر گاہ شکرین
 سو و خوری کے عادی تھے تو خداے تعالیٰ نے مومنین کو سود کے عفو کرنے کا حکم فرمایا اور
 وہ اس آیت پر استدلال کرتے ہیں جو بعد ذکر رب و دین کے قرآن مجید میں وارد ہو و ان کان
 ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَ اِلٰی مَيْسَرَةٍ وَاِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرًا لَّكُمْ اَوْ يَهَيِّجْكُمْ يَوْمَ يَكُنَّ اَكْبَادُكُمْ
 جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ منسلک کیے گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
 شدت غضب میں یکبارہ صادر ہوا تھا لامثلن و بعد تو آیت مافی البیان سے حکم عفو اور درگزر کا
 ہوا۔ عیسیٰ بن مریم صلوٰۃ اللہ علیہ سے روایت ہو کہ لیس الاحسان ان تحسن الی من الیک
 لان ذلک مکافاة انما الاحسان ان تحسن الی من اساء الیک اسی مضمون کو
 اس شعر میں ادا کیا گیا ہو شعر بدی را بدی سہل باشد جزا اگر مروی حسن الی من اساء
 اور واللہ یحب المحسنین سے ہر یک قسم کا احسان نیکی میں شمار کیا گیا ہو کیونکہ غیر کے ساتھ
 احسان دو طریق سے ہو کرتا ہو یا نفع پہنچانے سے یا دفع ضرر سے غراب کے ساتھ مراعات
 کرنا۔ جہلا کی تعلیم۔ مگر ہون کا راہ راست پر لانا یہ سب ایصال نفع میں داخل ہیں خطا سے
 درگزر کرنا۔ اور مطالبات اخروی سے صرف نظر کرنا دفع ضرر میں داخل ہو کہ یہ جبکہ اسباب کا

۱۱ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص اپنے غصے کو دبا ڈالے اور حالاکہ وہ مسکوب جاری کر سکتا ہو تو بھڑکے
 خداے تعالیٰ اس کے دل میں امن اور ایمان کو دے گا

۱۲ اور کوئی تنگ دست (تھرا راقعروض) ہو تو فراخی تک کی جہلت (دو) اور اگر سمجھو تو تمھارے حق میں یہ زیادہ
 بہتر ہو کہ اس کو دھل قرض بھی نہ دے دو ۱۲

بیان ہوا کہ جن متقیوں کے لیے مہیا اور تیار ہو تو بہر متقیوں کے اقسام کی سرحت کی بھی ضرورت ہے
 متقیوں کی دو قسم ہیں ایک تو وہ جو عبادات و طاعات کے راغب ہوتے ہیں خوشحالی اور نیکدستی
 میں خدا کے نام خرچ کرتے ہیں غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے خطیات سے درگزر کرتے
 ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد تائب ہو جاتے ہیں جبکہ ذکر اسطرح ہوا ہے۔ و
 الَّذِينَ إِذَا أَفْعَلُوا فَأْصَنُوا انْقَسُوا أَلْسِنَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
 وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ فَسَوْفَ يَكُونُ مِنَ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ
 کے بعد انسان تو بہر کرتا ہو تو کمین کا ذنب لہ کا مصداق ہو جاتا ہے اور حصول شرف و منزلت
 میں خدا کے پاس مثل درجہ اول کے متقیوں کے ہو جاتا ہے۔ اور علاوہ اس کے آیت اولیٰ ہیں
 اِثَارَ إِلَى الْغَيْرِ كِي تَعْلَمَ مَوْنِي هُوَ اِسْ اِثَارَ عَلَى الْغَيْرِ كِي۔ کیونکہ گناہ گار جب توبہ کرتا ہے تو گویا
 وہ اپنے نفس پر احسان کرتا ہے۔ عطا سے منقول ہے کہ یہ آیت ابوسعید نہان التمار کی شان میں
 نازل ہوئی اس کے پاس ایک حسین عورت خرمے خریدنے آئی تھی نہان نے اُس سے کہا کہ یہ
 خرمے اچھے نہیں ہیں۔ گھر میں اس سے بہتر خرمے ہیں وہاں چل جب وہ اُنکے ساتھ گھر گئی تو
 اُسکو کھینچ کر گلے لگایا اور بوسہ دیا تو بوسے کا تھکوا خدا سے ڈرنا چاہیے پھر اُس نے اُس عورت کو
 چھوڑ دیا۔ اور بشیمان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے اور اپنی کیفیت عرض
 کی تب یہ آیت نازل ہوئی۔ بہر حال تذکرہ اُنکی کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہو
 تو خدا کے عذاب و عقاب کا فوراً خیال کرے اور اُنکی عزت و جلال سے ڈرے کہ وہ باعث
 استغفار ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ مُّحْطٰطٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ

تذکرہ افادہ مبصرون اور بغض کتب میں کہ ذکر و اللہ سے خدا کی تعظیم و تہلیل ہوا ہے
 کیونکہ جب خدا سے کسی چیز کے سوال کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلے اس کی ثنا و تعظیم لازمی ہے۔ پس
 جبکہ استغفار ذنوب کی ضرورت تھی تو ذکر و اللہ سے تقدیم ثنا کی تعلیم ہوئی۔ اور پھر گناہوں سے
 بخشش چاہنے کی ہدایت۔ استغفار ذنوب کے معنی توبہ کے ہیں توبہ سے مراد گذشتہ گناہوں سے
 ندامت اختیار کرنا اور آئندہ گناہ کا ترک کرنا ہے اگر صرف زبانی استغفار ہو تو وہ بے اثر ہے۔ وَمَنْ
 يَغْفِرْ لَذُنُوبِ الْاِلهِ سے یہ مقصود ہے کہ بندوں کو سوائے خدا کے دوسروں سے مغفرت
 طلب کرنا منع ہے۔ کیونکہ دنیا و آخرت میں بندوں پر جو کچھ عذاب ہوتا ہے وہ خدا ہی کی طرف سے
 ہے۔ وہی اُس عذاب کو معاف کر سکتا ہے اور پھر ارشاد ہوا وَلَمْ يَصِرْ اَعْلٰى مَا فَعَلُوا لِيُغْفِرَ لِمَنْ يَشَاءُ
 کے نتائج سے واقف ہو کر پرہیزگار لوگ پھر قبیح افعال پر اصرار نہیں کرتے جب اس طرح ان کے
 کردار کی درستی ہو جاتی ہے۔ تو وہ اُولَئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ کے مستحق ہو جاتے
 ہیں خدا کی مغفرت اُنکو گھیر لیتی ہے اور پھر خدا کے فضل سے جنات تجرؤ من تحتہا الا نظر
 کی عنایت ہوتی ہے اور آخر میں وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِينَ سے اچھے کاموں کا عمدہ نتیجہ ظاہر کروا گیا
 ہے۔ اس آیت شریف میں گناہوں سے پناہ مانگنے اور حالت تو انگری و تنگ مستی میں خدا کی
 راہ میں خرچ کرنے، غصہ کو دکنے اور لوگوں کے خطیات سے درگزر کرنے کی کیسی عمدہ تعلیم ملی
 ہو گیا اس سے بہتر اخلاقی تعلیم ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔ ہر ہر لفظ اور جملہ سے صاف ظاہر ہوا ہے کہ بظہر
 حضرت سرور کائنات علیہ فضل التَّحِيَّةِ وَالصَّلٰوةِ خَرَّانُہُ قُدْرَتِ مِیْنِ جَوَاطِقِ کے بہترین جواہر تھے
 وہ سب اس امت مرحومہ کو عنایت فرمائے گئے ہیں خدا سے تعالیٰ مسلمانوں کو اس کے پاک کلام کے

دیکھنے اور اسکو سمجھنے اور اُس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے قولہ تعالیٰ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَخَّرْنَا لِرَجُلٍ الشَّاسِعِ رَجُلًا تَرْجُمُهُ أَوْ كُنْ
 شخص بے حکم خدا مر نہیں سکتا (ہر ایک کی موت کا) وقت مقرر رکھا ہوا (موجود) ہے اور جو شخص دنیا
 میں (اپنے لیے) بدلہ چاہتا ہے ہم اس کا بدلہ یہیں دیدیتے ہیں اور جو آخرت میں بدلہ چاہتا ہے
 ہم اُسکو وہیں دیں گے اور جو لوگ (اسلام کی نعمت کا) شکر کرتے ہیں ہم اُن کو عنقریب
 جزائے (خیر) دیں گے۔

مسلمانوں میں تشویش پیدا کرنے کے خیال سے جنگ اُحد میں منافقوں نے
 یہ خبر اڑا دی تھی کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اس جمل شائد اُسکی تردید نہ آتا
 ہو کہ کیسی موت بغیر جائے حکم کے واقع نہیں ہوتی۔ ہر ایک بات کے لیے وقت معین ہے
 اس قسم کی خبر کے مستہر کرنے سے ان نادانوں کا منشا یہ تھا کہ جنھوں نے دین اسلام کو قبول
 کیا ہے وہ پھر اپنا اپنا مذہب اختیار کر لیں مگر وہ اس بات سے غافل تھے کہ خدا جس دین کی اس
 چاہتا ہے وہ کسی کی موت سے رک نہیں سکتا۔ اب تک اسلام کا بقا اس کلام پاک کی بین شہادت
 ہے اور یوں ہی تا قیام قیامت قائم رہیگا۔ اذن بمعنی علم ہے۔ مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 نے قضا و قدر الہی قرار دیا ہے کیونکہ کسی شے کا وقوع بدون مشیت الہی ہو نہیں سکتا کتابا مؤجلا
 سے لوح محفوظ مراد ہے جیسا کہ احادیث میں وارد ہے اِنَّہ تعالیٰ قَالَ لِلْقَلَمِ اَنْتَ فَکُتِبَ بِہِ

۱۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ پس جبکہ قیامت تک ہمنے والے واقعات تھے اُن سب کو قلم نے لکھ دیا ۱۱

کائن الی یوم القیامۃ خدا کو تمام حوادث عالم کا علم ہونا لازمی ہو کر نہ جہل لازم آئے گا
تعالیٰ شانہ عن ذلک ومن یرد ثواب الدنیا الی آخرہ کا ذکر اسوجہ سے کیا گیا ہے کہ جنگ
میں دو قسم کے لوگ شریک تھے بعض تو نبوی نام و نمود اور غنیمت حاصل کرنے کی نیست اور بعض
جزائے اخروی کے خیال سے۔ چونکہ مال اعمال وابستہ نیت ہو ایسی صراحت اس آیت شریف
میں کی گئی ہے۔ اگرچہ اس آیت کا نزول جہاد سے متعلق ہے مگر مفہوم عام ہے اور ہر عمل کا نتیجہ نیت سے
تعلق رکھتا ہے چنانچہ حدیث میں وارد ہے روئے ابوہریرۃ عنہ علیہ السلام ان اللہ تعالیٰ
یقول یوم القیامۃ لقاتل فی سبیل اللہ فی ماذا قتلت فیقول العبد امرت بالجهاد
فی سبیلک فقاتلت حتی قتلت فیقول تعالیٰ کذبت بل اردت ان یقال
فلان محارب ثمان اللہ تعالیٰ یا مرد بہدالی النار پس نیت اسی کو پیش نظر
رکھنا اور ہر کام کو نیک نیتی کے ساتھ انجام دینا اسلامی اخلاق کا جزو عظم ہے۔

قوله تعالیٰ فیماد حکمۃ من اللہ لئن لہم و لو کنت فظا غلیظ القلب لا انفضوا
من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل
عک اللہ انک اللہ بحب المتوکلین ترجمہ اے پیغمبر بھی بڑا ہی فضل ہوا کہ تم انکو نازل
(سروار) ملے ہو اور اگر رکھیں خدا نخواستہ تم مزاج کے اکھڑا اور) سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ

۱۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص سے
جو خدا کی راہ میں مقتول ہوا ہو پوچھے گا کہ تو کس امر میں قتل ہوا وہ کہے گا کہ تم نے اپنی راہ میں جہاد کا حکم دیا تو میں نے جہاد کیا حتیٰ کہ قتل ہوا
تو خدا تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہو بلکہ تیرا نیت (اس جہاد سے) یہ تھی کہ یہ کہا جائے (اور دشمن ہو جو) کہ غلام (شخص بڑا) بہادر ہے
پھر اللہ تعالیٰ اسکو جہنم میں ڈالنے کا حکم فرمائے گا ۱۲

(کبھی کے) تھکے پاس سے تتر بتر ہو گئے ہوتے تو تم راہی جلی عادت کیوں چھوڑو جنگ احد کے معاملہ میں بھی (ان کے قصور معاف کرو اور (خدا سے بھی) ان کے گناہوں کی مغفرت چاہو اور معاملہ (صلح و جنگ) میں (برستور سابق) ان کو شریک مشورہ کر لیا کرو پھر (مشورہ کے بعد) تھکے (میں) ایک بات ٹھن جائے تو بے تامل اس کو گر گذرو مگر پھر وہ خدا ہی پر رکھنا جو لوگ (خدا پر) بھروسہ رکھتے ہیں خدا ان کو دوست رکھتا ہے۔

جنگ احدين کچھ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے تھے جب پھر وہ لوٹ آئے تو آپ نے اُن کے ساتھ درشتی کا برتاؤ نہیں کیا بلکہ نرمی سے پیش آئے جیسا کہ ارشاد باری ہے
 وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ آپ کا حسن خلق تھا۔ اور خود آپ نے فرمایا ہے کہ لا حِلَّ احَبَّ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰی مِنْ حِلِّ اِمَامٍ وَرَفَقَةٍ وَلاَ جَهْلٍ اِغْضَ اِلَى اللّٰهِ مِنْ جَهْلِ اِمَامٍ وَخَرْقَةٍ چونکہ آپ پیشوے قوم تھے آپ کا حلیم اور نیک خلق ہونا لازمی تھا حسن خلق میں حال قائل و فاعل کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ حال قائل کا اعتبار اسوجہ سے کہ جو اہر نفوس کی ماہیت کیسا نہیں ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الناس معادن لکعادن الذهب والفضة انسان کا رجحان جب طرح کمال کے جانب ہوتا ہے اسی طرح نقصان کی طرف بھی ہوتا ہے۔

آدمی زادہ طرے معجون ست کر فرشتہ سرشتہ وز حیوان
 گر گند میل این شود بہ ازین و گند غمبتش شود بہ از ان

اور حال فاعل کا اعتبار اس لحاظ سے کہ من عرف سر اللہ فی القدر مہانت علیہ

المصائب کیونکہ حوادث ارضیہ کا وقوع اسباب الہیہ سے متعلق ہے۔ جب اس بات کا اذعان ہو جاتا ہے تو انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں نہ محبوبات کا حصول باعینس ہوتا ہے اور نہ مطلوبات کا فوت سبب جزع و فزع۔ بلکہ وہ حسن اخلاق کا معدن بن جاتا ہے اور سب مخلوقات کے ساتھ اُسکی معاشرت نیک ہو جاتی ہے۔ چونکہ آنحضرت اکمل البشر تھے تو آپ کا حسن خلق بھی اُسی درجہ کا تھا۔ اور جب مفہوم آیت پر غور کیا جائے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حرمت اُسی کی تاثیر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم علی الامۃ بنا دیا تھا کیونکہ بجز خدا کے ارادہ کے انسان کے دل میں رحم و کرم کا خیال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور نیز نتیجہ رحم یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی سلوک کیا جائے یا کسی کو آفات سے بچایا جائے لیکن جسکے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جسکا وہ صحت و عافیت سے نہ ہے ایسے احسانات سے منتفع نہیں ہو سکتا اور انسان کو صحت و عافیت رکھنا خدا کے اختیار میں ہے تو اس تقریر کا حاصل یہ ہوا کہ ہر طرح کی رحیمی سے مستفید ہونا خدا کا کرم و احسان پر موقوف ہے کہ وہی حقیقی رحیم ہے۔ قال علیہ السلام الراحمون یرحمہم الرحمن اور خدا تعالیٰ اپنے رسول مقبول کے وصف میں فرماتا ہے المؤمنین رؤف رحیم اسکے بعد یہ ارشاد ہوا کہ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک جس سے خدا تعالیٰ کی کمال مہربانی آنحضرت پر ثابت ہوتی ہے کہ اُس نے بد خلقی اور سخت مزاجی کی بُرائیوں کو آپ پر ظاہر فرما دیا کیونکہ آپ کی بعثت سے تبلیغ رسالت مقصود تھی۔ اور اس مقصود کی تکمیل اُسی حالت میں ممکن تھی کہ مخلوقات کے قلوب آپ کی طرف مائل ہوں ایسے آپ کا رحیم ہونا اور بد خلقی سے محفوظ رہنا لازمی تھا۔ اسکے بعد تین باتوں کا حکم ہوا فاعف عنہم واستغفر لہم و شاوہم

فی الامر یعنی عفو۔ استغفار۔ اور مشاورت کا۔ عفو کا حکم اس لیے ہوا کہ کمال انسانی یہ ہو کہ متخلق باخلاق اس پر ہو جائے چونکہ آیت مقدم میں لمخفرة من الله ورحمة سے اپنے عفو و درگزر کی کا ذکر فرمایا تھا تو ساتھ ہی انصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو و درگزر کی تعلیم فرمائی گئی تاکہ آپ کو فضیلت اخلاق آہی حاصل ہو جائے اور استغفار کا حکم اس لیے ہوا کہ جنگ سے منہ پھیرنا گناہ کبیرہ میں داخل ہے اور اس آیت میں اُتین لوگون کا ذکر ہے جنہوں نے جنگ حدین جناب رسالت اب سے کنارہ کشی اختیار کی تھی چونکہ وہ اپنے اس فعل سے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گئے تھے موصد ایتعالیٰ نے بھی اپنے کمال رحم سے اُن کو بخش دیا جیسا کہ اس آیت کے ماقبل ذکر ہوا ہے کہ لقد عفا الله عنهم اور پیغمبر صاحب کو بھی حکم ہوا استغفر لهم یہ کمال مرحمت آہی ہے جیسا کہ اکثر اپنے دوستوں سے کہا جاتا ہے کہ میں نے فلان کے خطیات سے درگزر کی ہے۔ تم بھی درگزر کرو۔ اور مشورت کا حکم اس لیے ہوا کہ جن لوگوں سے مشورت کی جائے انکی عظمت و دلجوئی کا باعث ہوتا ہے اور اس سے اُن کے دل میں نرمی اور اطاعت کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور نیز مشورت شدت محبت کی دلیل ہے اور ترک مشورت سے لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری اہانت کی گئی اور اُس سے سو مزاجی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نیز مشورت سے دنیوی امور میں عمدہ رائے کے حاصل ہونے کی توقع بھی ہو گو پیغمبر صاحب اکمل الناس تھے لیکن نہایت راستبازی سے آپ نے یہ فرمایا ہے انتم اعرفوا ماورد نیا کہ وانا اعرفوا ماورد دینکہ اور ہاتشاورد قوم قط الاھد والا ارشدھم اور نیز اس حکم سے یہ بھی مقصود ہے کہ مشورت کرنا امت محمدی میں رائج ہو جائے۔ علاوہ اسکے آغا ز جنگ احد کے قبل بھی جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرمایا تھا اور سب کی رائے تھی کہ مخالفین سے جنگ کجائے جب اس رائے کے موافق عمل کیا گیا تو یہ واقعہ پیش آیا کہ بعض لوگوں نے حضرت کا ساتھ چھوڑ دیا پس اگر کے مابعد مشورت ترک کر دی جاتی تو ضرور مسلمانوں کے دلیمن یہ بات ہجرتی کہ پہلی مشورت کا انجام اچھا ہونے سے حضرت نے ہم سے مشورت کو ترک فرمادیا شاید آپ کے دل میں اس واقعہ کا کچھ غبار باقی ہو۔ اور نیز مشورت سے ہر ایک کی اسباب و خفت رائے اور محبت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے جس سے خیال و مفصول کے ساتھ آئندہ عمدہ طور سے برتاؤ کرنے کا موقع مل سکتا ہو۔ اور نیز یہ بات کی بات ہو کہ بادشاہوں کا مشورہ اپنے خاص خاص مقربین سے ہوا کرتا ہے۔ جب واقعہ حدین بھی ایسا ہوا اور پھر بعض لوگوں نے غلطی کی اور بغیر صاحب کا ساتھ چھوڑ کر محض بن گئے گواہ کی خطا معاف کر دی گئی لیکن پھر بھی اس بات کا خلیان ان کے قلوب میں باقی رہ سکتا تھا کہ گو خطا تو معاف کر دی گئی ہو مگر آئندہ ہماری وہ قدر و منزلت باقی نہیں رہی۔ ان سب امور کے سوا اللہ پر بھروسہ کرنے کی بھی ہدایت ہوئی ہے جس کا مقصود یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو ہر کام میں خدا کے طرف توجہ کرنے کی ترغیب ہو کہ بدو ن تائید الہی کے محض اسباب ظاہری سے کوئی کام نہیں نکل سکتا کافی اہمیت وہی ذات پاک ہے۔ اس آیت شریف میں انناے جنس کے ساتھ لینت و نرمی کا برتاؤ کرنے اور انکی خطیات سے درگزر کرنے۔ اور ان کے لیے نیک خاک کرنے۔ اور بمشورت باہمی ضروری کاموں کو انجام دینے کی جس عمدگی کے ساتھ ہدایت ہوئی ہے وہ ظاہر ہو اور سب زیادہ بیکار سے متقی و اتمام من اللہ کو نہ بھولیں ہر قسم کی کوشش کریں لیکن نتیجہ کو من جانب اللہ ہی سمجھنا چاہیے اگر خدا کی طرف سے بے پروائی ہوئی تو پھر سب کچھ ہیچ ہے اخلاقی تعلیم کے یہ ایسے اصول ہیں کہ

اس پر کاربند ہونا فلاح دارین کا باعث ہے۔ قولہ تعالیٰ وَلَا يَخْشَى الَّذِينَ يَبْتَخُلُونَ بِمَا أَنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لِّمَنْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْلَمُونَ خَبِيرٌ ترجمہ اور جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل (دکرم) سے (مقدور) دیا ہے اور وہ اس (کے خرچ کرنے) میں بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں بہتر سمجھیں (بہتر نہیں) بلکہ وہ ان کے حق میں بدتر ہو (کیونکہ جس مال) کا بخل کرتے ہیں غنقریب (قیامت کے دن) اس کا طوق بنا کر ان کے گلے میں پٹنایا جائے گا۔ اور آسمان زمین (آخر کار سب) کا وارث اسدہی ہے اور جو (کچھ بھی تم لوگ) کر رہے ہو اسد کو اس کی (سب) خبر ہے۔

قرآن مجید میں اس کے ماقبل کی آیتوں میں بذل نفس فی الجہاد کی ترغیب دلائی گئی ہے اور اس آیت میں بذل مال کی ترغیب اور بخل کی مذمت کی گئی ہے کیونکہ جب خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو مال غنایت فرماتا ہے تو اُس مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنا نہ لکی خوشنودی کا حاصل کرنا ہے بلکہ اس کے اگر بخل اختیار کیا جائے تو وہی موجب خرابی ہے کہ بخل کا عذاب گردن پر رہ جاتا ہے۔ سبطوقون کا یہی مفہوم ہے۔ جن لوگوں کی طبیعت میں بخل کی حالت ہو ان کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ حطام دنیوی کو دوام و ثبات نہیں ہے۔ اور اسی بات کو وللہ میراث السموات والارض سے ظاہر کر دیا گیا ہے۔ بخل کا معنی یہ ہے کہ جہاں کہیں خرچ کرنا واجب ہو خرچ نہ کیا جائے۔ اگر تطوعات سے ہاتھ روکا جائے تو وہ بخل میں داخل نہیں ہے رسول مقبول نے فرمایا ہے وای داعی ادو آمن البخل تو اس سے تارک تطوع بخل کی

تعریف میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات کی تائید ہمارے قناہمہ بینفقون سے بھی ہوتی ہے کہ
کیونکہ من تبعض کے لیے ہے۔ جس سے بعض مال کا واجبات میں صرف کرنا مراد ہے۔ اگر تارک
تطوع بخیل ہوتا تو پھر آیت مذکور کا مفہوم صحیح نہیں ہو سکتا۔

نفع واجب کی بہت سی صورتیں ہیں۔ انسان کا اپنے حفاظت نفس کے لیے خرچ
کرنا۔ جن اقربا کی اعانت لازمی ہو ان کی خبر گیری کرنی۔ زکوٰۃ دینا۔ مسلمانوں کو دشمنوں کے قتل کرنے
سے بچانے کے لیے اعانت کرنا۔ حالت ضرر میں مسلمانوں کی امداد کرنا۔ ان مواقع میں اگر اعینا
اپنے ہاتھ کو روکیں گے تو بخیل کہلائیں گے۔ وکل انسان الزمناہ طائرۃ فی عنقہ
کے مصداق بن جائیں گے۔ واللہ میراث المسلموت والا رض سے اس بات کا ظاہر دینا مقصود
ہے کہ اگر انسان کیسی ہی جدوجہد سے مال پیدا کرے اگر سکو واجبات میں صرف نہ کرے اٹھائے کھے
تو آخر کار ایک دن وہ سب خدا ہی کی ملک میں آجائے گا کہ وہ مالک حقیقی ہے چہ دروزہ تصرف کا
اختیار جو دیا گیا ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ گویا امور واجبات میں مال صرف کرنے کی پابندی
ترغیب ہے۔ اور واللہ بھما تعلمون خیر سے یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ انسان جس نیک کام کرتا ہے
خدا کو اس کا علم ہے۔ تاویلات وحیل سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔

توانگروں کو اچھے کاموں میں اپنا مال صرف کرنے اور فضول خرچی سے بچنے کی جس
پیرایہ میں ہدایت ہوئی ہے اس سے ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ عمدگی سے لے سکتا ہے۔
عارضی متول و نبوی میں اگر انسان نفع رسانی خلایق کے کاموں سے چشم پوشی کرے

۱ اور پہنچے ہر آدمی کی برائی بھلائی کو اس کے ساتھ لازم کر کے اُس کے گھلا کا ہار بنا دیا ہے ۱۲

تو حقیقت میں بڑے گھائے کی بات ہے۔ چند روزہ دولت دنیا کی محبت میں واجبی حقوق بھی ادا نہ کیے جائیں تو ایسا مال قیامت میں طوق گلو تو پھر کیا ہوگا جو لوگ فرائض سے گدرا کر کے قادی کاموں میں نہایت وسعت کے ساتھ اپنی دولت کو صرف کرتے ہیں انکی نیکیوں کا کیا کہنا۔ غرض کہ بخل سے بچنا بھی تہذیب نفس کی کسوٹی ہے۔ قوله تعالى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِغَفَارَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَهُمْ حَذَائِكُ الْيَمِّ۔ ترجمہ اور جو لوگ اپنے کیے سے خوش ہوتے اور باوجودیکہ جو (ان کو کرنا چاہیے تھا) نہیں کرتے اور اس پر چاہتے ہیں کہ انکی تعریف ہو۔ تو انے پیغمبر ایسے لوگوں کی نسبت ہرگز بھی خیال نہ کرنا کہ یہ لوگ عذاب سے بچے رہیں گے۔

یہود کی عادت تھی کہ انصوص تورات میں تحریف کرتے اور من مانی تاویلات کر کے عوام الناس میں رواج دیا کرتے تھے اور اپنے اس لغو فعل سے خوش ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ دوسروں کی ستائش کی طمع بھی رکھتے تھے۔ انصاف کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو فی زمانہ بہت سے لوگوں کے حالات ایسے ہی ہیں کہ جاہ و مال دنیوی کے حاصل کرنے میں بکامیابی کا کوئی درجہ اٹھا نہیں رکھتے جب اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں تو اپنی چال باز یوں سے بیحد خوش ہوتے ہیں اور اس بات کی آرزو کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی انکی فہم و فرست کا احترا کرین اور معصوم و راستباز خیال کرین۔

الحاصل یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے جو صرف مصلحت دنیوی کے لحاظ سے ایمان کا اظہار کر کے خود بھی خوش ہوا کرتے تھے۔ اور پیغمبر صاحب ستائش کے متوقع

رہتے تھے۔ ایسے منافقانہ فعال سے نفس کو پاک کرنا چاہیے۔ تہذیب اخلاق انسانی کے یہ اصول مسلمین
 کہ ہمیشہ کید و شید سے انسان مبرا رہے۔ صداقت و راستبازی کو اپنا شعار بنائے کیونکہ مصراع

اگر خار کاری سمن نہ روی کا معاملہ ہے

گندم از گندم بروید جو ز جو از مکافات عمل فہل مشو

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! تم تکلیفوں کی (جو خدا کی) اہم میں تکوین (آئین) برداشت
 کرو اور ایک دوسرے کو برداشت کی تعلیم دو اور آپس میں مل کر رہو۔ اور اس سے ڈرو تاکہ آخر کار
 تم اپنی مراد کو پہنچو۔

سورہ آل عمران میں علم اصولی جیسے توحید۔ عدل۔ نبوت۔ معاد۔ کا ذکر صریح ہوا ہے
 ویسے ہی علم فروعی یعنی تکالیف و احکام بھی مذکور ہوئے ہیں۔ اس سورت کا اختتام آیت زیر
 بیان پر ہوا ہے جس کو مجموعہ آداب کہا جاسکتا ہے کیونکہ حالات انسانی دو قسم کے ہیں۔ لازمی۔ اور
 متعدی۔ حالات لازمی میں انسان کو صبر کی احتیاج ہے۔ اور حالت متعدی میں مصابرة کی۔
 ان دونوں الفاظ میں فرق یہ ہے کہ صبر میں یہ امور داخل ہیں۔ دلائل کے قائم کرنے۔ اور شبہات
 مخالفین کے دفع کرنے میں مشقت نظر اور استنباط جوابات کی تکلیف برداشت کرنا۔ ادائی
 واجبات اور استجابات کی محنت گوارا کرنا۔ منہیات سے احتراز کرنا۔ دنیا کے شدید و کفایت مض
 کی مصیبت۔ فقر و قحط وغیرہ پر تحمل کرنا۔ اور مصابرة میں ان تکالیف کا برداشت کرنا داخل
 ہے جسکے اثر میں خود اور غیر دونوں شریک ہوں۔ جیسے اپنے اہل خاندان اور ہمسایہ اور قارب کے

رہی اخلاق کا تحمل۔ اور جو شخص اپنے ساتھ بُرائی سے پیش آئے اُس کے ساتھ نفیجواس
 واذ امرّوا باللغو مّرّوا کراماً یکنی کرنا۔ اشار علی الغیر۔ جیسا کہ ارشاد باری ہوا ہے
 ویوثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة عفو ظالم وان تعفوا اقرب
 للتعقوی امر معروف۔ نہی منکر۔ وغیرہ غرض کہ اصبروا وصابرو امین یہ سب باتیں
 وحمل ہیں۔

اسکے سوا انسان میں بنفسہ اخلاق ذمیمہ جیسے شہوت۔ حرص۔ غضب وغیرہ بھی
 ہوتے ہیں جب تک متاعِ عمران کو رام کرنے کی کوشش نہ کی جائے صبر و مصابرت کا فائدہ مرتب
 نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بات کی طرف رابطہ کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح
 ہر فعل انسانی محل بغرض خاص ہوتا ہے۔ تو اس صبر و مصابرت کی غرض حصول تقویٰ ہے جیسا
 نتیجہ صلاح و فلاح دارین ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون کا یہی مفاد ہے۔ الحاصل صبر و مصابرت
 بھی حسن اخلاق کے اجزاء ہیں قوله تعالیٰ یَا اَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ
 مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَہَا وَبَیَّنَ مِنْہُمَا رِجَالًا کَثِیْرًا وَنِسَاءً۔ واتقوا
 اللہ الَّذِیْ تَسَاءَلُوْنَ بِہٖ وَلَا تُحَاسِنُ تَرَجُمہ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جس نے تم کو ایک
 شخص (یعنی آدم) سے پیدا کیا۔ (اس طرح کہ پہلے) اس سے اسکی بی بی (حو) کو پیدا کیا اور
 پھر ان دو (میان بی بی) سے بہت سی مرد و عورت (دنیا میں) پھیل دیے اور جس خدا کا تم کو طم و دیگر

اور جو اتفاقاً یہود مشغلوں کے پاس سے ہو کر گزریں تو وضعداری کے ساتھ گزر جائیں ۱۲
 اپنے اور پرہنگی ہی کیون نہ ہو مہاجرین بھائیوں کو اپنے سے معتمد نہ رکھتے ہیں (اور نسل تو سب ہی کی
 طبیعتوں میں ہوتا ہے) ۱۲

اپنے کتنے کام نکال لیتے ہو اس کا اور رشتوں کا پاس ملحوظ رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ انکارِ حال ہے۔
 اس آیت میں معرفتِ مبدا کا ذکر ہے یعنی تمام انسانوں کا ایک آدم علیہ السلام سے
 پیدا ہونا جو خدا تعالیٰ کی کمال قدرت و حکمت پر دلالت کرتا ہے جب اُسے انسان کو اس طرح پیدا
 کیا تو انسان پر بھی اُسکی عبادت واجب ہے۔ کیونکہ ایجا و غایت انعام و احسان ہے۔ اور اس کا
 شکر عبادت ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ الذی خلقنی فهو یسجد لی والذی ہو
 یطعن فی سقین برضائ اس کے اگر محض اقتضاے طبیعت انسان کی پیدائش ہوتی تو بہت
 سے انسان باہم دیگر خلقت و طبیعت میں متشابہ اور صفات میں متشاکل ہوتے۔ مگر ان امور کا
 اختلاف صاف طور پر تباہی کہ مدبر و موجد عالم وہی فاعل مختار ہے۔ طبیعت موثرہ۔ اور علت
 موجبہ کو خلقِ عالم میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی بات کو اتفاقاً دیکھ کر سے خلق کو میں نفس
 واحدہ تک نہایت خوبی کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ تاکہ انسان اپنے خالق کو اچھی طرح پہچانے
 کیونکہ جب انسان کو اپنے خالق کا علم ہو جائے تو پھر وہ مفاخرت و تکبر کو ترک کر دیتا ہے اور عجب و
 انکار و محسن خلق اختیار کرتا ہے باین طور معرفتِ مبدا کے حاصل ہونے سے معاد کا علم بھی
 حاصل ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ جب ایک قطرہ آب سے
 ایسا عجیب الت ترکیب و لطیف الصورت انسان خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ابتداءً
 پیدا کیا ہے تو پھر موت کے بعد دوبارہ اُسکو آخرت میں پیدا کرنا کچھ دشوار نہیں ہے و خلقِ مضاف
 زوجہا سے یہ مقصود ہے کہ جنسِ آدم سے حوا کی پیدائش ہوئی جیسا کہ ایک مقام پر قرآن مجید میں

لہ وہی دنیا و دین کے شکلات میں میری ہنائی کرتا ہے اور جو مجھ کو کھلاتا، درپلا تا ہو ۱۲

ذکر ہوا ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجاً اور اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ جب لا الہ الا
 نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو نیند بھی عطا ہوئی جب وہ سو گئے تو انکی بائین پسلی سے
 حوا علیہا السلام پیدا ہوئیں جون ہی آپ خواب سے بیدار ہوئے تو حوا پر نظر پڑی اور الفت و رغبت
 باہمی ہو گئی۔ چونکہ آدم کی پیدائش اودیم زمین سے ہوئی ہے اسلئے آپ کا نام آدم رکھا گیا۔ اور اودیم
 زمین میں ہر قسم کی مٹی کا شمول ہے یعنی سرخ و سیاہ اچھی برسی وغیرہ اسلئے اولاد آدم میں بھی یہ
 صفات موجود ہیں۔ اسلئے جب کہ حوا کی پیدائش آدم کی بائین پسلی سے ہوئی اور آدم (حی)
 زندہ تھے تو ایسی مناسبت ہے آپ کا نام حوا رکھا گیا۔ اور پھر آپ کی اولاد تمام دنیا میں پھیل گئی
 جیسا کہ ارشاد ہوا ہے وبت منہما رجلاً کثیراً و نساء۔ اور پھر حکم ہوا کہ و اتقوا اللہ الذی
 تساءلون بہ والا یرحمکم یعنی جس خدا نے تمکو اسلئے پیدا کیا اور تمہاری تمام کاروبار کا کفیل ہے
 اُسکا خوف و لین رکھو اگرچہ وہ تمہارا پروردگار ہے مگر شدید العقاب اور عظیم السطوہ بھی ہے۔ اور
 قطع رحم نہ کرو کہ اُسکی سخت ممانعت ہے۔ عن عبد الرحمن بن عوف ان النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالیٰ انا الرحمن وھی الرحم اشتقت اسمہا من ہمی
 فمن وصلہا وصلتہ ومن قطعہا قطعته اور ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ کا دینا اور
 صلہ رحم کی حفاظت زیادتی عمر اور دفع بلا کے باعث ہیں۔ اور پھر اس آیت کو خدا تعالیٰ نے
 ایسے الفاظ سے ختم فرمایا ہے جو بمنزلہ وعدہ و وعید کے ہیں جنہیں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی
 یعنی ان اللہ کان علیکم رقیباً رقیب وہی ہے جسکی نظر ہر لحظہ تمہارے افعال پر ہو جسکی
 ایسی نظر ہو اُسی سے انسان کو خوف کرنا چاہیے اور اُسی سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ

وہی اچھے کاموں کی جزا اور بُرے افعال کی سزا دینے والا ہے۔ مسلمانوں میں خویش و اقارب کے ساتھ نیک سلوک کرنا اخلاقِ محمدی میں داخل ہے۔ جب تک مسلمانوں میں ان خصائل کی پابندی رہی یہ قوم ابھرتی ہی گئی یہاں تک کہ محسود اہلسے جنس ہو گئی اور جب اخلاق کی کڑائی اسلام میں پھیل گئی تو نکبت وادبار نے گھیر لیا۔ آج جس خرابی میں ہم مبتلا ہیں وہ زیادہ حسرت کی محتاج نہیں ہے۔

پیش ازین دوستان چنین بودند	کز غم یک دگر نیا سودند
جان یکے بوفے ارشے تن دو	حال بوفے یکے و مسکن دو
دین زمان دوستان ازین ساند	ہمہ از بیم نان ہر اساند
ہمہ نان کور و حجب مراد اند	ریش خود می ریند و شاد اند

قوله تعالیٰ یُرِیدُ اللہُ لِبَیِّنٍ لَّکُمْ وَیُہِدُ لَکُمْ سُنَّ الذِّینَ مِنْ قَبْلُکُمْ وَیَتُوبُ عَلَیْکُمْ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ وَاللّٰهُ یُرِیدُ اَنْ یَّتُوبَ عَلَیْکُمْ وَیُرِیدُ الذِّینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اَنْ تَمِیْلُوْا مِیْلًا عَظِیْمًا۔ یُرِیدُ اللّٰهُ اَنْ یُّخَفِّفَ عَنْکُمْ وُخُوفَ الْاِنْسَانِ ضَعِیْفًا تَرْجَمہ اسد چاہتا ہے کہ (انبیاء و صلحا) جو تم سے پہلے (ہو گئے) ہیں ان کے طریقے تم سے کھول کھول کر سبنا کرے اور تم کو انھیں طریقوں پر چلائے اور تم پر مہر کی نظر نہ رکھے اور اسد سب کچھ جانتا ہے اور ہر ایک کام، حکمت (سے) کرتا ہے۔ اور اسد چاہتا ہے کہ تم پر مہر کی (نظر) نہ رکھے اور جو لوگ نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ تم (راہ راست سے) ہٹ کر بہت دور ہٹ جاؤ۔ اسد چاہتا ہے کہ تم (پر) سے (بوجھ) ہٹا کرے کیونکہ انسان (طبیعت کا)

کر و پرید کیا گیا ہو اور احکام سخت کے بار کا تحمل نہیں ہو سکتا۔

مقصد یہ ہے کہ جس طرح پروان امم سابقہ کی صلاح حال کے لیے جو امور مناسب حال تھے اور منجانب اسد ان پر ظاہر کر دیئے گئے تھے اسی طرح اُن طریقوں کو امت محمدی پر ظاہر کر دیا گیا ہے۔ ایسے کہ شرائع و احکام کو مختلف ہیں لیکن مصالح عباد کے لحاظ سے سب متفق الانجام ہیں ہدایات الہی کا صرف منشا یہ ہے کہ لوگ اچھے کام کو اختیار کریں اور بُرے کاموں سے پرہیز کریں۔ اطاعت کے دراصل یہی معنی ہیں خدا بندوں سے طاعت ہی چاہتا ہے انسان کو چاہیے کہ شیوہ بندگی اختیار کرے۔ ہاں بجا آوری احکام میں کچھ افراط و تفریط بھی ہو جاتی ہے جس کو اسد تعالیٰ اپنے کمال احسان سے درگزر بھی فرماتا ہے جیسا کہ ویتوب علیکم سے ظاہر ہے۔ مکلفین کی دو حالتیں ہیں اگر انھوں نے اطاعت اختیار کی تو مستحق ثواب ہوئے۔ اگر گنہگار ہوئے تو اسکی تلافی بدون توبہ کے ہو نہیں سکتی اگر بندہ اپنے افعال سے نادم نہ ہو تو خدا تعالیٰ بھی اپنی مہربانی سے درگزر فرماتا ہے۔ وہ بندوں کے حالات سے واقف ہے اس کے افعال منہی حکمت ہیں۔ جیسا کہ واللہ علیم حکیم سے ظاہر فرمایا گیا ہے۔ اور پھر واللہ یرید ان یتوب علیکم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ رضای الہی کے موافق عمل کرنے میں سجدو حساب منفعتین ہیں۔ برضات اسکے خواہش فجار کے موافق عمل کرنے میں سوائے بضر کے اور کوئی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ ویرید الذین یتبعون الشہوات کا مفہوم ہے۔ جو قومیں راہ راست سے ہٹی ہوئی ہیں اور مشتیات نفس میں مبتلا ہیں انکی ولی خواہش تو یہی ہے کہ اہل اسلام بھی انکی اتباع سے تباہ و برباد ہو جائیں چنانچہ اَنْ تَمْلِكُوْهُمِ لِاَعْظَمٰی سے مخالفین

اسلام کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے محض خدا کا فضل ہے کہ ہر حال میں مسلمانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے بات بات کو کھول کھول کر صاف طور پر بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو نیک کاموں کا کرنا آسان ہو جائے اور ان پر کوئی بوجھ باقی نہ رہ جائے جیسا کہ یزید اللہ ان یخفف عنکم سے مستفاد ہوتا ہے۔ خدا کی عنایت و مہربانی امت محمدی پر کیا کچھ ہر ان بیانات سے واضح ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اور آیات میں بھی ارشاد ہوا ہے **يُذِئِدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُزِئِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ**۔ **وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ** اور حدیث میں وارد ہے **قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَعَلْتُكُمْ بِالْحَنِيفَةِ السَّمِیَّةِ** بنی اسرائیل کو یہ بات کہان میں تھی جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے **وَيَضَعُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَاَعْلَالَ اَلْتِ** **كَانَتْ عَلَيْهِمْ** اور **مُخْلِقٍ لَا اَسَانَ ضَعِیْقًا** سے سبب تخفیف تکلیف کا بیان ہوا ہے ضعف انسان قوی کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ کثرت خواہشات میں وہ دبا ہوا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہر ایک اس کے ساتھ بہ مقتضائے وقت من جانب اللہ جو احسانات ہوئے ہیں اس کا ذکر قرآن مجید میں بالتفصیل موجود ہے۔ اس طرح سورہ نسا کی آٹھ آیات میں امت محمدی کا شرف ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں (۱) **يُرِیدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ (۲) واللّٰهُ یُرِیدُ اَنْ یُّوْبِعَ عَلَیْكُمْ (۳) یُرِیدُ اللّٰهُ اَنْ یُخَفِّفَ عَنْكُمْ (۴) اَنْ تَحْتَاجُوْا كِبَا اَوْ مَا تَهْوُوْنَ عَنْهُ (۵) اَنْ اللّٰهُ لَا یُغْضِرَ اَنْ یُّشْرَ لَوْ بِهِ (۶) اَنْ اللّٰهُ لَا یُظْلِمُ شَقَالَ ذَرَّةً -**

۱ ارادہ کرتا ہے اللہ ساتھ تھا ہے آسان کا اور نہیں ارادہ کرتا ہے ساتھ تھا ہے دشواری کا ۱۲

۲ اور نہیں کی تم پر دین میں کچھ تنگی ۱۱

۳ جناب سالناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے سچا سیدھا آسان بن لایا ہوں ۱۳

(۷) ومن بعد سوعا ويطاع نفسه (۸) ما يفعل الله بعد ابكم المختصر اخلاق کی درستی انبیاء علیہم السلام کے ہدایات و حالات کا اتباع سے حاصل ہوتی ہے کہ وہ برگزیدہ عالم تھے اور منجانب اسد ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے جن قوموں نے انبیاء و رسل علیہم السلام کی اطاعت و انقیاد سے سرتابی کی اور خواہشات نفس میں مبتلا ہو گئے اُن کے اخلاق بگڑ گئے نتیجہ یہ ہوا کہ عتاب الہی میں گرفتار ہو گئے اور جنہوں نے اُنکی عزت کی اور یہ سمجھا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہماری ہدایت کے لیے اُنکو مبعوث فرمایا ہے وہ راہِ رست پر آ گئے چنانچہ قرآن مجید میں اسدِ اجل شانہ نے اُن واقعات کا ذکر فرمادیا ہے تاکہ اپنے حبیب پاک کی امت فضائل اخلاق سے مستفید ہو۔ اسی مضمون کو حکیم الہی نے یوں نظم کیا ہے۔

انبیاءِ استانِ دین بودند	خلق را راہِ راست بنمودند
چون بغرب قافرو رفتند	باز خود کامگانِ برآشتند
پردہ با بست ظلمت از شب شرک	بوسہ داد کفر بر لب شرک
این چلیپا چو شاخ گل در دست	وان چو نیلو قرآفتاب پرست
این صنم کردہ سالِ مہِ معبود	وان جسدا مانده از ہنہِ مقصود
این شمر دہ ز جہل بے برہان	بدی از دیو نو سکی از یزدان
دین و شن را خدائے خود خواندہ	وان شن و ارون بر افشا ندہ
دین حق اے خود نہان کردہ	ہر یکے دینِ بد عیان کردہ
شدہ نزدیکِ عام و دانشمند	سفہ و خبیث و خضولی پسند

خاص در بند شہوت و لذات عام در بند ہزل و تراثات
مندرس گشتہ علم دین خدے ہمگان ژاڑ خاے و ہرزہ درلے
خانہ کعبہ گشتہ بت خانہ بگرفتہ بغصب بیگانہ
چون بخندید بر سپر جلی آفتاب سعادت ازلی
آمد اندر جهان جان ہر کس جان جانہا محمد آمد میں

قوله تعالى إِنَّ تَحْتَهُنَّ أَبْوَابًا مَّا تُنْهَوْنَ عَنْهُنَّ كَقَرِّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدُّ خَلْقَكُم مِّنْ خَلْقِكُمْ لِيَمَّا كَلَّمْتُمْ نَوْمًا فَفَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا الْكُتِبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا الْكُتِبْنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ترجمہ جن کاموں (کے کرنے) سے تم کو منع کیا جاتا ہو اگر تم ان میں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے (چھوٹے چھوٹے) قصور (تمہارے نامہ اعمال سے) محو کر دیں گے اور تم کو دے جا کر مقام عزت میں جگہ دیں اور خدا نے جو تم سے ایک کو دوسرے پر برتری دے رکھی ہو۔ اس کا کچھ ارمان نہ کرو وہ نے جیسی کمائی کی ہو ان کا حصہ اور عورتوں نے جیسی کمائی کی ہو ان کو ان کا حصہ اور (ہر وقت) اللہ سے اُس کا فضل مانگتے رہو اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ فرقان حمید میں اسکے قبل وعید کا ذکر ہوا ہے اسیکے تعلقات کا ذکر ان آیات میں اُطرح کیا گیا ہے کہ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے تمہارے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیگا گناہ کبیرہ و صغیرہ میں امتیاز قائم کرنے کی نسبت علماے اہل سنت و جماعت و معتزلہ میں اختلاف ہے

اُن اختلافات کا ذکر باعث طوالت کلام ہوا لہذا اس قدر لکھنا کافی ہے کہ ان بختیابوں کا کلام
 تَنہون عنہ کا مفہوم کفر سے اجتناب کرنا ہے کہ یہی گناہ کبیرہ ہے اگر انسان کفر سے محفوظ رہے
 تو خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دوسرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے
 جیسا کہ ارشاد ہوا ہے اِنَّ اللہَ لَا یَغْفِرُ اَن یُّشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَن یَّشَاءُ
 اسکے بعد حد سے احتراز کر نیکی ہدایت و کلمات تمنا و ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض
 سے ہوئی ہے ہر شخص فضیلت سعادت کا تمنی رہتا ہے لہذا سعادت کا کچھ ذکر ہونا چاہیے
 تاکہ بابہ الاستیاذ قائم ہو سعادت کے مختلف اقسام ہیں نفسانی سعادت بدنی سعادت
 خارجی۔ سعادت نفسانی کے دو قسم ہیں ایک وہ سعادت جو قوت نظری سے متعلق ہے جیسے
 ذکاوت تاملہ حدس کامل دوسرے سعادت عملی جسکو عفت کہتے ہیں صحت جسمانی خوبصورتی
 عمر طویل سعادت بدنی میں داخل ہے کثرت اولاد صالحین دوست احباب کی دیاوتی حکومت
 مقبولیت عام وغیرہ سعادت خارجی کے شعبے ہیں مجموعاً یہ سب امور تعریف سعادت
 میں داخل ہیں سعادت کی ایک تقسیم فطری اور کسبی بھی قرار دی گئی ہے غرض کہ اقسام سعادت
 کی کمی و زیادتی کے لحاظ سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے فضیلت و عزیز کے لحاظ سے
 انسان میں حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے بعض وقت یہ خواہش اس درجہ بڑھ جاتی ہے کہ انسان
 دوسروں کی سعادت کے زوال کا خواہاں ہو جاتا ہے اسی کو حسد کہتے ہیں اور یہ مذموم ہے اگر اُس
 سعادت کو خود حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسکو غلبہ کہتے ہیں اور یہ محمود ہے بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ حکیم ہے

لے بیشک اسدین بختیاب کہ شریک لائے ساتھ اس کے اور بختیاب ہوا اس کے جس کے واسطے چاہتا ہے ۱۲

اُنکی عطا مادہ و قابلیت کے لحاظ سے ہوتی ہے پس جو شخص ان باتوں کا خیال نہ کرے اور دوسروں کی ذوال نعمت کا خواہاں ہو وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اُسکے قلب سے نور ایمان سلب ہو جاتا ہے جو باعث فسادین ہے دین کی خرابی دنیا کی بربادی کا سبب ہے اسلئے حسد سے محفوظ رہنے کی ہدایت ہوئی ہے چنانچہ حدیث قدسی میں ہے **مَنْ اسْتَلَمَ بَقْضًا وَّصَدْرًا عَلٰی بَلَاءٍ وَّشَكَرَ لِنِعْمَائِیْ کَتَبْتَهُ صَدِیقًا وَّبَعَثْتَهُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ مَعَ الصَّادِقِیْنِ وَّمَنْ لَمْ یَرْضَ بِقَضَائِیْ وَلَمْ یَصْبِرْ عَلٰی بَلَائِیْ وَلَمْ یَشْکُرْ لِنِعْمَائِیْ فَلِیْطْلُبْ لِنَاسِوَائِیْ مُتَحَقِّقِیْنَ** کا مسلک تو یہی ہے کہ شانِ عبدیت ہی ہے کہ جو کچھ خدا عنایت کرے اُس پر قناعت ہو کہ عطا یا لکھی مصلح عباد پر مبنی ہوتے ہیں جن امور کی خواہش خود انسان کرتا ہے کبھی تو وہ باعث فساد دین ہوتے ہیں اور کبھی سبب فساد دنیا اسلئے انسان کو یوں دعا کرنی چاہیے **اللّٰهُمَّ اعْطِنِ مَا یُکُونُ صَلاَحًا فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعَادَیْ وَ مَعَاشِیْ وَ یُکْھِوْکُمَا لِنُفْلِ لَکَیْ سَے قُرْآنِ مَجِیدِ** میں بھی دعا کی تعلیم اس طرح ہوئی ہے **اَتَنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً لِّسَکَرِہِ** للرجال نصیب مما آلتسبوا وللنساء نصیب مما آلتسبن سے مرد و عورت کی کما فی کاذکر ہوا ہے کہ جیسا جو کرین گے ویسا ہی پائیں گے اس آیت کے نزول کے اسباب مختلف بیان ہوئے ہیں ایک بار حضرت ام سلمہ رضی عنہا نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی

اے جس شخص نے فرمان برداری کی تمنا میری دوسرے کو بلاؤں پر دوسری عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکریہ اُس کا نام صدیقوں میں لکھوں گا اور قیامت کے دن صدیقیوں کے ساتھ اٹھاؤں گا اور جو شخص میری تمنا پر راضی نہ ہو اور میری بلا پر صابر نہ ہو اور نعمتوں پر شاکر نہ ہو اُس کو چاہیے کہ میرے سوا دوسرے رب کی تلاش کرے ۱۲

اے اے اسد میرے دین میں اور آخرت اور معاش میں صلاحیت عطا فرما ۱۲

کہ مرد و تہاد میں شریک تھے ہیں عورتوں کو یہ بات نصیب نہیں ہر میراث میں بھی مرد کا حصہ عورت
 کے مقابلہ میں المضاعف رکھا گیا ہے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی اور سیدی سے منقول ہے
 کہ جب آیت توریث میں مرد کا حصہ المضاعف رکھا گیا تو مردوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ قیامت
 میں بھی ہمارے مراتب بہ نسبت عورتوں کے دوڑے ہو گئے اور عورتوں کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہمارا
 عذاب مردوں کے مقابلہ میں نصف ہو جائے گا تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی ایک
 دلچسپ وجہ یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ ایک عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت
 میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ عورت و مرد کا خدا تو ایک ہے اور پیغمبر بھی ایک ہیں ہم دونوں فریق
 آدم و حوا سے پیدا ہوئے ہیں پھر اسکی کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں خدا مردوں کا ہی ذکر فرماتا ہے
 اور عورتوں کا ذکر نہ کر رہا ہے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اُسے سرور کائنات سے عرض کیا
 کہ جہاں کی وجہ سے تو مرد بہ سبقت لگئے آپ نے فرمایا کہ حاملہ عورت کے فضائل بھی قابلِ لحاظ
 ہیں جب عورت حالت حمل میں ہوتی ہے تو اسکو روزہ دار قائم اللیل مرد کا ثواب حاصل ہوتا ہے
 اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پر ایک نفس کے زندہ کرنے کا ثواب ملتا ہے ایک
 وجہ یہ بھی قابلِ ذکر ہے کہ ایامِ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا اس سبب
 سے اُسکا بطلان ہو گیا اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ عورت و مرد کے عملی حصہ میں کوئی تفریق نہیں
 جو حسبِ طبع کا عمل کرے گا ویسی جزا پائیگا پس عورتوں کو مردوں پر چند کمزوریاں ہیں مردوں پر زیادہ
 ہے کہ اپنی بیویوں کا نفقہ کا قیام ادا کریں اور عورتوں پر واجب ہے کہ اپنے شوہروں کی چھٹی اٹھا
 کریں امور خانہ داری کی حفاظت مد نظر رکھیں اگر فیما بین زن شوہر کے اسطرح معاملہ رہے گا

تو دونوں مصیب اور مساوی الثواب ہیں اس صورت میں اس آیت کا تعلق امور آخرت سے ہو جاتا ہے، خدا کے پاس کچھ کمی نہیں ہے جو کچھ مانگنا ہو اُسی سے مانگنا چاہیے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے **وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ** جس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دعائیں کسی چیز کا تعین مناسب نہیں ہے خدا کے فضل پر پھر وہ رکھو وہ ایسی نعمتوں کو عنایت فرماتا ہے جو تمہاری مصلحتوں کے مناسب حال ہوتی ہیں چنانچہ **إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَكْتُبُ لَكُمْ نِعَمًا** سے ظاہر فرمایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی مصالح عباد کو اچھی طرح جانتا ہے اس آیت شریف کی مفہوم پر غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ترکِ حسد کی تعلیم جو خرب اخلاق ہو کس عمدہ پیرایے سے ہوئی ہے۔

سخن از کوئے عقل باید گفت دُرِ مغنی بھستل باید سفت

دیو مردم ز پسند من مر است خرنہ بیند فرشتہ معذرت

حسد و حقد کروہ آلت جنگ دیو حقدت گرفته اندر جنگ

بخدا از پس بدین خداے تو بدین نومی نشست و شہوت را

قوله تعالى **وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا** والوالدین احسانا و بذی القربی والیتمی والمسلکین والمجاذی القربی والمجاہد الجنب والاصحاب الجنب وابن السبیل وماملکت ایمانکم ان الله لا یحب من کان مختلا فخورا الذین یجحدون ویامرون الناس بالخیل ویکتون ما اتهم الله من فضله واعتدنا للکفرین عذابا مهینا والذین ینفقون موالہم ثماء الناس

۱۲ یعنی ہرگز نخواستہی رسید

وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا
 وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ
 بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ شَيْئًا ذَرَّةً وَإِنْ تَرَكَ خَصْمًا فَغَفْرًا وَبُيُوتُ
 مَنْ لَدُنْهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ أَفَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ
 عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدٌ اترجمہ۔ اور اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک
 مت ٹھہراؤ اور ان باپ اور قرابت والوں و یمنوں اور تجارتوں اور قرائت کے پروردگار اور صانع و یسوس
 اور پاس رکے بیٹھنے والوں اور سازوں اور جو (نوطی غلام) تمھارے قبضے میں ہیں
 (ان سب کے) ساتھ سلوک کرتے رہو اس لئے لوگوں کو دوست نہیں رکھنا جو اترائیں (اور
 بڑائی مائے پھرین آپ بخل کریں) (سو کریں) دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کی صلاح
 دیں اور اللہ نے اپنے فضل سے اُن کو جو کچھ دے رکھا ہے اُس کو چھپائیں اور ہنسنے اُن
 لوگوں کے لیے جو ہماری نعمتوں کی ناشکری کریں دولت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور مال
 خرچ کریں تو لوگوں کے دکھانے کو ایمان (پوچھو) تو نہ اللہ کا اور نہ روز آخرت کا اور شیطان
 جس کا ساتھی ہو تو وہ (بہت ہی) بُرا ساتھی ہے اور اگر یہ لوگ (اللہ اور روز آخرت پر ایمان
 لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا اس کو در خلوص نیت سے خدا کی راہ میں خرچ
 کرتے تو ان کا کیا بگڑتا اور اللہ تو ان (کے حال) سے واقف ہی ہے اور اللہ کسی پروردگار بھی
 ظلم نہیں کرتا بلکہ کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اس کو دو چند کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب
 عطا فرماتا ہے بھلا اُس دن ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو سب لوگ جمع ہوں اور ہم

ہر امت کے رسول کو طلب کرین جو ان کی نسبت گواہی دے اور اے پیغمبر تم کو بھی طلب کرین کہ اپنے امت کو ان لوگوں کی نسبت گواہی دو۔ ان آیات کے ماقبل زن مشہور کی باہمی حسن معاشرت کا ذکر ہوا ہے اور ان آیات میں اس اخلاق حسنہ کا بیان ہے ایک تو واعبدوا اللہ سے عبادت کا جس کا ذکر پہلے بھی اس کتاب میں ہو چکا ہے دوسرا لا تشربوا بھشیئاً سے ترک شرک کا کیونکہ جو عبادت خالصاً لوجه اللہ نہ ہو وہ مقبول نہیں ہے جیسا کہ حکم ہوا ہے وما امروا الا لیعبدا واللہ مخلصین لہ الدین تیسرا وبالوالدین احساناً سے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اس مقام پر زیادہ غور طلب بات ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ذکر فرمایا ہے جس طرح بیان ذکر ہوا ہے ویسا ہی اور آیات میں بھی حکم ہوا ہے۔ یعنی وقطعی ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احساناً اس سے والدین کی عظمت بزرگی معلوم ہو سکتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکبر الکبائر الا انشرکت باللہ و عقوق الوالدین والیمن الغموس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے یمن سے آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو شرکت جہاد کی اجازت مرحمت ہو تو آنحضرت نے ہنسنا فرمایا کہ کیا یمن میں کوئی تیرا ہے تو اُس نے عرض کیا کہ میرے والدین زندہ موجود ہیں تو پھر آپ نے پوچھا کہ تیرے ماں باپ

اور حکم کیا پروردگار تیرے نے یہ کہ عبادت کرو مگر اسکی یعنی اللہ کی اور ساتھ ماں باپ کے احسان کرنا ۱۲

خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا اور والدین کے ساتھ بدگوئی کرنا اور جھوٹی قسم کھانی یہ سب تین گناہ کبیرہ میں شامل ہیں ۱۳

تجھ کو اجازت دیجئے کہ میں تو اسے عرض کیا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں کو واپس جاؤ
 اور اپنے والدین سے پہلے اجازت حاصل کر لو اگر وہ اجازت دین تو جہاد میں شریک ہونا
 و گرنہ انکی خدمت کیا کرو اس سے بھی والدین کی بزرگی کا حال ظاہر ہو سکتا ہے ایسے
 والدین کی اطاعت واجب ہے ہر وقت انکی خدمت کے لیے مستعد رہنا انکے سامنے
 نرمی و آہستگی سے گفتگو کرنا بقدر وسعت انکی اعانت کرنی چاہیے اور والدین پر بہتیار
 باندھنا منع ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بن ابی عامر راہب کو باپ کے
 قتل سے منع فرمایا ہے حالانکہ انکے باپ مشرک تھے چوتھا و بنی القربی سے
 قرابت داروں سے صلہ رحم کی حفاظت لازم گردانی گئی ہے یا پھر ان والینا معنی کی
 لفظ سے یتیموں کی پرداخت کی تعلیم ہوئی ہے کیونکہ وہ کم سنی کی وجہ سے اور احمکا کوئی
 اذلیل نفقہ نہونے سے واجب الرعاۃ ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ یتیموں کے ساتھ
 نرمی سے پیش آنا انکی پرورش کا خیال کرنا انکے سر پر دست شفقت کا پھیرنا اور ان کے
 مال کی حفاظت تا بلوغ کرنا مسلمانوں پر واجب ہے چھٹا و المساکین سے سکینوں
 کی خبر گیری کی تعلیم ہوئی ہے چونکہ مساکین بلوغ کی وجہ سے کچھ اپنے آپ مدد کر سکتے ہیں
 ایسے انکا ذکر یتیم کے بعد کیا گیا ہے بہر حال مساکین کی امداد و جان تک نہ سکے کرنی چاہیے
 اگر کچھ امداد کر سکین تو کم سے کم نرمی کے ساتھ انکو جواب دینا چاہیے جیسا کہ حکم ہے و
 اما السائل فلا تنهر سالتوان و الجار ذی القربى و الجار المجنب سے
 ہمایہ اور ہمایہ کے قریب رہنے والوں کے ساتھ رعایت کا حکم ہوا ہے ہمایہ میں

اطراف کے چالیس مکان داخل ہیں۔ رُفُو اِنَّهٗ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قَالَ وَالَّذِی
نَفْسٌ مَّحَلٌّ بِمِیْدَہٖ لَا یُودِیْ حَقَّ الْحَبَّاسِ اِلَّا مِنْ رَحْمَہِ اللہِ اَوْ لِعَبْدُوْنِہٖ کَاِیْقُوْلُ
ہو کہ جازمی القربی سے قرابت دار ہم سایہ اور چار جنب سے اجنبی ہمسائے والے
مراد ہیں ترتیب بیان کے لحاظ سے چار جنب کا درجہ آٹھواں ہے۔ نوان والصاحب
بالجنب سے اُن اشخاص کے ساتھ مراعات مد نظر رکھنے کی ہدایت ہوئی ہے جو یکم تب
یاہم سفرا یاہم پیشہ یاہم شین یاہم رتبہ ہوں۔ دسوان وابن السبیل سے اُن مسافروں
کی خبر گیری کی ہدایت ہوئی ہے جو اپنے گھر بار سے جدا ہوں۔ گیارھوان وما ملک
ایمانکھ سے خدام کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم ہوا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھی اخیر وصیت الصلوٰۃ وما ملک ایمانکھ کی کئی تاکہ لوگ نماز کی پابندی اور خدام
کے ساتھ نیک تاواکرین جس سے مقصد یہ ہو کہ جو کام انکی طاقت سے زیادہ ہوا
کرنے پر مجبور نہ کیے جائیں۔ انکو بدکلامی کی تکلیف نہ دیجائے کھانا کپڑا بقدر حاجت
اچھا دیا جائے اور ان اللہ لا یحب من کان محتلاً فحسوراً سے ترک تکبر کی
ہدایت ہوئی ہے کیونکہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے
انکے سب کام دکھاؤ کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنی بیزاری ظاہر فرماتا
ہے جو حقیقت میں محل خوف ہو ایسے افعال کا ترک کرنا لازمی ہے خاص کر اسوجہ سے بھی
کہ کبر بانی شان باری ہو انسان کے جسم پر جامہ تکبر زیب نہیں دیتا اور پھر نخل کی مذمت
لے خدا کی قسم جسے قبضہ قدرت میں محمد علیہ السلام کی جان ہے کوئی شخص اسے ایسا یا جس پر کسی طرح سے دانسیں سنا کر وہی بزرگوار

اس طرح ہوئی ہے کہ الذین یبخلون ویا مروء الناس بالبخل ویکفون ما اتاهم
 اللہ من فضله واعتدنا للکافرین عذابا مہینا ترتیب بیان یوں ہے کہ خدا تکبر
 کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور نہ ان لوگوں کو جو بخل خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی
 بخل اختیار کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بخل و کتمان نعمت کی
 تفسیر یوں کی ہے کہ یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد و اوصاف کے اعتراف
 سے بخل کیا اور دوسروں کو بھی اس نعمت کے کتمان کی ترغیب دلائی کیونکہ حضرت کے اوصاف
 نوریت میں صاف طور پر مرقوم تھے۔ اور بعض مفسرین نے بخل سے بخل مال کی تعبیر کی ہے
 کیونکہ یہ آیت وبالوالدین احسانا الخ کے بعد واقع ہوئی ہے جمیع احسان مال کا بھی
 ذکر ہے۔ بخل کا لفظ عموماً مال کے ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ غرض کہ انسان کی تین بڑیوں
 کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے یعنی خود بخل اختیار کرنا۔ اور دوسروں کو بخل اختیار کرنے کی
 ترغیب دلانا۔ خدا کی نعمت کو فقر و محتاجی کے حائل ہونے کے خیال سے ظاہر کرنا۔ یہ
 تیسری صفت یعنی کتمان نعمت تو اس درجہ بد ہے کہ انسان کو کفر کے درجہ تک پہنچا دیتی
 ہے۔ اسی لیے واعتدنا للکافرین عذابا مہینا سے سخت عذاب کی تہدید ہوئی ہے کہ
 والذین ینفقون اموالہم رءاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم
 الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا سے افعال ریائی کی مذمت بیان
 ہوئی ہے۔ مال کا خدا کی خوشنودی کے لیے دنیا حسانت میں داخل ہے۔ احسان جبانے
 کے لیے دنیا ریاء ہے۔ افعال ریائی انھیں لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں جن کا شیطان ہم نشین ہے۔

شیطان صحت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور دوزخ کی راہ کھول دیتی ہے جیسا کہ ارشاد
ہوا ہے ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید
کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ و یشد یدہ الی عذاب
السعیر اسی خانہ سے بطور تعجب کے ارشاد ہوا ہے وماذا علیہم لو امنوا باللہ و
الیوم الآخر و انفقوا مما رزقہم اللہ و کان اللہ بصیرا علیما جس کا مفہوم
یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے چیلے بن گئے ہیں انھیں کیا ہو گیا ہے وہ کیوں خواب غفلت سے
بیدار نہیں ہوتے اگر وہ خدا اور روز آخرت پر ایمان لائیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے
خلوص نیت کے ساتھ اس کو خرچ کریں تو ان کے حق میں مفید ہو صرف افعال ریائی میں
مبتلا ہونے سے کیا فائدہ ہے۔ ہم ہر ایک کے ظاہری و باطنی حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں
اور پھر ارشاد ہوا کہ ان اللہ لا یظلم و مثقال ذرۃ و ان تلک حسنة یضاعفها
و یوت من لدنہ اجرًا عظیما اس آیت میں تین قسم کے وعدوں کا ذکر ہے۔ ایک
تو یہ کہ خداے تعالیٰ ذرہ بھر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اس وعدے کی سچائی دلائل پر غور کرو
ظلم کے معنی ملک غیر میں تصرف کرنا ہے۔ خداے تعالیٰ کا تصرف اسی کی ملک میں ہے
اس لیے افعال الہی پر ظلم کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ اور زیر ظلم مستلزم جہل ہے خدا علیم ہے
اور جہل سے نمبرا۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ دو چند دیا جائے گا۔ اسکی نسبت
ابن مسعود کی یہ روایت قابل ذکر ہے یوفی بالعبد یوم القیامة و ینادی مناد علی
رؤس الاولین و الاخرین ہذا فلان بن فلان من کان لہ علیہ حق

فلیأت الی حقہ ثم ینال لہ اعطوہ لاء حقوقہم فیقول یا رب من این وقد
 ذهب الدنیا۔ فیقول اللہ للملائکۃ انظروا فی اعمالہ الصالحۃ فاعطوہم
 منها فان بقی مثقال ذرۃ من حسنۃ ضعیفہا اللہ تعالیٰ لعبید وادخلہ الجنة
 بفضلہ ورحمتہ ترجمہ۔ قیامت کے روز ایک شخص بارگاہ رب العزت میں حاضر
 لایا جائے گا اور منادی تمام اولین و آخرین کے مواجہ میں پکار کر کہیگا کہ یہ فلان شخص ہے اور
 فلان شخص کا فرزند ہے اگر اس پر کسی کا کوئی حق باقی رہ گیا ہے تو اس وقت اس کا مطالبہ
 کر سکتے ہیں اور پھر اس شخص سے بھی کہا جائے گا کہ طالبین حقوق کا حق ادا کرو تو وہ
 عرض کریگا کہ لمے پروردگار اب مجھ سے کیا ہو سکتا ہے دنیا تو گذر گئی وہاں کچھ سبیل ادائی
 کی ممکن تھی اس ناامیدی کے وقت بارگاہ عالی سے ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے اعمال حسنہ
 کو دیکھو اور ان لوگوں کے مطالبات کی ادائی اس سے کرو و اگر ایک ذرہ بھرتی باقی ہوگی
 تو المضاعف کر دی جائیگی اور پھر اس شخص کو خدا اپنے فضل و کرم سے جنت بھی عنایت
 فرمائے گا، اور یہی مضمون کتاب السیدین اس اختصار کے ساتھ واقع ہے وان تات
 حسنۃ یضاعفہا تیسرا ویوت من لدنا جہراً عظیماً سے فضل عظیم ربانی کا
 ذکر ہوا ہے یعنی اعمال حسنہ کی جزاکا المضاعف دینا تو ایک معمولی بات ہے عطاے ربانی تو اس سے
 بڑھی ہوئی ہے۔ یعنی لذت دیدار عطا ہوگی۔ یہ عطا اعمال جسدی سے متعلق نہیں ہے بلکہ
 محض عنایت ایزدی سے نفوس قدسیہ میں مادہ اشراق و صفا جو ودیعت ہے یہ اسکا نتیجہ
 ہے۔ اور پھر فکیف اذبحننا من کل امۃ بشہید وجئناک علی مولاہ شہیداً

سے یہ بھی جتاویا جاتا ہے کہ یہ سب ہر ایک رسول سے انکی امت کے اعمال کی نسبت شہادت لینے کے بعد ہو گا تاکہ تکمیل حجت کے بعد گندگار و نکو نمر کی تلخی کا حال معلوم ہو اور نیک کاروں کو جزا کی لذت حاصل ہو۔ یہ باتیں وعید کفار اور وعدہ مطیعین میں داخل ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے فرمایا کہ کچھ قرآن پڑھو تو ابن مسعود نے عرض کیا کہ آپ ہی کی بدولت قرآن مجید کی تعلیم ہوئی ہے۔ انکی اس عبارت معروضہ مطلب تھا کہ میری کیا مجال کہ حضور اقدس کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تو ایسا ہی مگر مجھ کو قرآن مجید غیر کی زبان سے سنا بھلا معلوم دیتا ہے تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی جسوقت آیات زیر تفسیر تک پہنچا تو سرور کائنات رو ڈیے۔ تب میں نے پڑھنا موقوف کر دیا۔ سدی سے روایت ہے کہ قیامت کے دن امت محمدی تمام پیغمبروں کی تبلیغ رسالت کی شہادت دیگی اور آنحضرت ص اپنی امت کے بیان کی تصدیق فرمائیں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارہو وجعلناکم امۃ وسطا لکونوا شہداء علی الناس ویكون الرسول علیکم شہیدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وکنتم علیہم شہید امادمت فیہم عرب کی عادت ہے کہ جب کسی واقعہ کے وقوع کا انکو یقین ہوتا ہے تو وہ آپس میں یوں کہا کرتے ہیں کہ جب ایسا ہوا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ فلان شخص نے تو یہ کام کیا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا

۱۱ کیا ہونے لگوا امت سچی یعنی بہتر تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر اور ہونے پیغمبر پر گواہ ۱۲

۱۳ اور میں جب تک انہیں رہا دارانکے حالات پر گواہ تھا ۱۴

تو اسکا کیا شکر ہوگا۔ کیونکہ ہر ایک امت کے افعال کی نسبت اُن کے پیغمبروں سے شہادت لی جائیگی۔ اور ہم پر توحید کے قرآن مجید نازل ہوا ہے اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے اُس طرح کس طرح عمل کیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اور پھر ہر زمانے کے لوگ اپنے معاصرین کے افعال کی شہادت دیں گے تو آخر اس کا کیا انجام ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد بھی اسی قبیل کی شہادت میں داخل ہے۔

غرض کہ ان آیات میں خویش و اقارب اور یتیم و محتاجین کو نڈی۔ غلام کے ساتھ نیک سلوک کرنے پر یا بخل کو ترک کرنے اور نیک کام میں مال سے خرچ کرنے کی جس طرز سے ہدایت ہوئی ہے اور اس کا گہرا اثر اخلاق انسانی پر جو کچھ پڑتا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہو سکتا دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایسے افعال کے عامل بھی بنیں یا کیا جہان تک خیال کیا جاتا ہے اسی کی کمی ہے۔ باقی خدا کی نعمت تو جیسی کچھ قرآن مجید کے طفیل میں میسر ہو سکا شکر ہم کیا ادا کر سکتے ہیں۔

قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثماً عظيماً۔ المترالي الذين يذكرون انفسهم بل الله يذكركم من يشاء ولا يظلمون فتيلاً ترجمہ۔ اللہ تو اس (جبرم) کو معاف کرنے والا ہی نہیں کہ اُس کے ساتھ کسی کو شریک گردانا جائے یا ان اسکے سوا جو گناہ جسکو چاہے معاف کر دے اور جسے کسی کو خدا کا شریک گردانا تو اُسے (خدا پر طوفان) باندھا جو بہت ہی بڑا گناہ (ہو) دے بغیر کیا تم نے ان لوگوں

(کے حال) پر نظر نہیں کی جو آپ بڑے مقدس بنتے ہیں (اپنے آپ مقدس بننے سے
 کیا ہوتا ہے) بلکہ اللہ جسکو چاہتا ہے مقدس بناتا ہے اور ظلم تو کسی پر ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا
 اس آیت کے نزول کی وجہ قبول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ ہے کہ آنحضرت صلی
 علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص گناہ کبیرہ کے بعد مرجاتا تھا تو لوگ اسکی نسبت خبی
 ہونے کا حکم لگا دیتے تھے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں بجز شرک کے گناہ کبیرہ
 سے بھی معافی ملنے کی بشارت ہے۔ جملہ منہیات کی دو قسم ہیں۔ شرک۔ اور غیر شرک غیر شرک
 میں گناہ کبیرہ بھی داخل ہے شرک کی نسبت تو قطعی حکم ہے کہ معافی ہو نہیں سکتی۔ اس کے سوا
 خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ معافی کی یقینی امید ہے۔ مگر وہ خدا کی مرضی پر موقوف ہے چنانچہ
 ان الله لا يغفر الخ کے ساتھ المترالی الذین یزکون انفسہم بحال الله
 یزکی من یشاء میں بھی اسی بات کا اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی کا مقدس بنانا بھی خدا کی مرضی
 پر موقوف ہے اسکی وجہ بہت صاف ہے کہ ترکہ نفس تقویٰ سے متعلق ہے اور تقویٰ افعال
 قلوب سے ہے افعال قلوب کا حال سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس آیت
 بالبعد کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ حبیبِ اولیٰ یعنی ان الله لا یغفر الخ نازل ہوئی تو یہودیوں
 نے کہنا شروع کیا کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں بلکہ خاص گناہ بارگاہِ الہی سے ہیں جیسا کہ ان کا
 اعتقاد تھا۔ نحن ابناء الله واحبائہ۔ لن تمسنا النار الا ایاماً معدودات

۱۱ ہم بیٹے اللہ کے ہیں اور پیارے ہیں اُسکے ۱۲

۱۲ گنتی کے چند روز کے سوا (دوزخ کی) آگ ہمکو چھوئے گی (بھی تو نہیں) ۱۳

لن یدخل الجنة الا من كان هوذا انصاری اور بعض اس خیال فاسد میں مبتلا
تھے کہ ہمارے اسلاف میں انبیا بھی ہوئے ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ ابن عباس
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے
بچوں کو لیکر حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا محمد کیا ان پر بھی کوئی گناہ ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں تو
انھوں نے کہا کہ ہماری حالت بعینہ انھیں بیگناہ بچوں کی سی ہے جو گناہ شب کو ہم کرتے
ہیں وہ صبح کو محو ہو جاتے ہیں اور جو گناہ دن کو کرتے ہیں رات کو مٹ جاتے ہیں۔ غرض کہ
یہاں تک تقدس کا مبالغہ تھا سیلے اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ کسی کو مقدس بنانا تو ہمارا
کام ہے اپنے منہ سے آپ مقدس بنالغویات ہے۔ اصل خود ستائی اخلاقی عیب ہے اور قابلِ تہلیل
قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهليها واذا حكمكم بين الناس
ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها
الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم
في شئ فمن ذوة الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
ذالك خبير و احسن تاويله ترجمہ (مسلمانو) اللہ کو حکم دیتا ہے کہ امانت کھنے والوں
کی امانتیں (رجب مانگین) ان کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں کے جھگڑے فیصلہ کرنے لگو
تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور جو کو نصیحت کرتا ہو (تمھارے حق میں) بہت اچھی ہے
اسمین شک نہیں کہ اللہ سب کی سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ مسلمانو! اللہ کا حکم نواور رسول کا

حکم مانو اور جو تم میں صاحب حکومت ہیں (انکا بھی) پھر اگر کسی امر میں تم (اور حاکم وقت،
 آپس میں جھگڑ پڑو تو اسد اور روز آخرت پر ایمان لانے کی شرط یہ ہو کہ اُس امر میں اسد اور
 رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو۔ کہ یہ (تھکائے حق میں) بہتر ہو اور انجام کے اعتباراً
 سے بھی (یہی طریقہ) بہت اچھا ہے۔

اس کے ماقبل اعمال صالحہ کا ذکر ہوا ہے چونکہ اجل اعمال صالحہ میں امانت کا
 واپس کرنا ہے جس کا ذکر ابتدائی آیت زیر بیان میں ہوا ہے لفظ امانت عام ہے خواہ امور
 دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے۔

اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہو کہ بروایت محمد بن اسحق کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 عثمان بن طلحہ سے (جو کلید بردار کعبہ تھے) فرمایا کہ کنجی حوالے کر دو مگر انھوں نے کہا کہ
 یہ اس کی امانت ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لینا چاہا تو انھوں نے شہمی بند
 کر لی تین مرتبہ ایسی طرح ہوا اس کے بعد کنجی حوالے کر دی گئی تو حضور اقدس نے کعبہ میں
 داخل ہو کر طواف کیا اور یہ ارادہ فرمایا کہ کلید حضرت عباس کے حوالے کر دیں۔ لیکن
 پھر حضرت عثمانؓ سے فرمایا کہ اس کو تم اپنے ہی پاس رہنے دو۔ مگر عباسؓ بھی حصہ دار رہیں گے
 اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف
 دیکھ کر فرمایا کہ لو یہ خدمت دو! ماتھین کو مبارک ہو اس خدمت کو تم سے بجز ظالم کے کوئی
 نہ لے گا۔ اُسی وقت حضرت عثمان مشرف باسلام ہوئے۔ اور کلید برداری کی خدمت اپنے
 بھائی شیبہ کے حوالے کر کے مدینہ منورہ کو ہجرت کر گئے چنانچہ اب تک یہ خدمت

خاندان شیعہ میں باقی ہے۔

بہر کیف شانِ نزول کے لحاظ سے تفویضِ امانت کا حکم خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے کیونکہ انسان کا معاملہ یا تو خدا کے ساتھ ہوتا ہے یا مخلوقات کے ساتھ یا اپنے نفس کے ساتھ تو ہر حال میں صفتِ امانت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ خدا کے ساتھ امانت داری یہ ہے کہ احکامِ الہی کی پابندی اور منہیات سے محترز رہیں۔ مثلاً زبان کی امانت یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت، تہمتی الفاظ، کفر و بدعت، فحش وغیرہ سے محفوظ رکھی جائے۔ اس طرح ہر ایک عضو کی حفاظت لازمی ہے۔ مخلوقات کے ساتھ امانت مد نظر رکھنے کی صورتیں یہ ہیں کہ مال و دیعت میں خیانت نہ کریں۔ ناپ تول میں کمی زیادتی نہ ہو۔ عیب چینی نہ کریں۔ اگر صاحبِ حکومت ہوں تو رعایا کے ساتھ عدل کریں۔ علما کی امانت داری یہ ہے کہ عوام الناس کو عقائدِ فاسدہ کی تعلیم نہ دیں بلکہ عقائد و اعمالِ حقہ سکھلائیں جو موجبِ فلاح داریں ہیں۔ اور اپنے نفس کے ساتھ امانت کا برتاؤ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو باتیں دین و دنیا میں موجبِ سعادت و نفس ہوں اختیار کی جائیں شہوت و غضب سے نفس کو محفوظ رکھا جائے۔ انھیں لحاظ سے حضور اقدس نے فرمایا ہے کَلِّمُوا رَاعٍ وَكَلِّمُوا مَسْئُولَ عَنْ رِعْيَتِهِ بَلْكَ اَيْكُ دُوسَرِي حَدِيثٌ مِّنْ وَارِدٍ بِهٖ كَلَّا اِيْمَانٌ لِّمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ۔

انسان طبعاً جبلِ منفعت اور دفعِ مضرت ذاتی کی طرف مائل رہتا ہے اس کے بعد

۱۷ تم سب کے سب نگہبان ہو اور سب کے سب پوچھے جاؤ گے اپنی رعیت سے ۱۷

۱۸ جس میں امانت کی حادث نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ۱۸

دوسروں کے نفع و نقصان کا خیال کرتا ہو اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہو واذا حکمتہ بین الناس ان تحکوا بالعدل۔ یعنی امانت کے بعد عدل کو پیش نظر رکھیں حسن طرز بیان پر غور کرو تو لطائف معانی کا حال بھی ظاہر ہو سکتا ہو مثلاً دیکھو کہ جب تک انسان میں امانت داری کی صفت نہ ہو وہ عادل نہیں ہو سکتا یہ دو صفات بطور لازم و ملزوم کے ہیں حاکم پر عدل کرنا واجب ہو۔ حکام میں تین صفتوں کا ہونا ضروری ہو۔ خیر خدا انسانی خواہشات سے مبرا ہونا۔ اور قوم لائکم کی پروا نہ کرنا۔ ان باتوں میں سے جس قدر کمی ہوگی اسی مناسبت سے صفت عدل پر بھی اثر پڑے گا۔ عدل کا وجوب۔ ظلم کی مذمت سے بھی ثابت ہوتا ہو جیسا کہ ارشاد ہوا ہو ولا تحسبن الله غافلاً عما یعمل الظالمون چونکہ ظلم کا ارتکاب اکثر دنیوی منفعت کے خیال سے ہوتا ہو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے یوں انتباہ ہوئی ہو کہ لعل تسکون بعدہم الا قلیلاً وکنا نحن الوارثین حکام عدل کو فریقین کے ساتھ خصوصاً بیخج باتوں میں مساوات کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جب فریقین حاضر عدالت ہوں تو ان کے ساتھ مساوات کا برتاؤ کیا جائے۔ اپنے سامنے دونوں کو برابر جگہ دینا۔ فریقین کی طرف یکساں متوجہ رہنا۔ فریقین کے بیانات برابر سننا۔ واقعات کے لحاظ سے دونوں میں سے جو کوئی داد داری کا مستحق ہو اس کے حق میں منصفانہ حکم کرنا۔ اور پھر ارشاد ہوا ان الله نعماء یعظم بہم یعنی خدا تعالیٰ امانت و عدل اختیار کی نسبت تمہیں اچھی

۱ اور ہرگز مت گمان کر اس کو کہ بخیر ہو اس چیز سے کہ کرتے ہیں ظالم ۱۲

۲ دیکھا انہیں پیچھے آنکے مگر تھوڑے۔ اور ہوئے ہم ہی وارث ۱۲

ہدایت کرتا ہے۔ اسی پر التفانہین کیا گیا بلکہ یہ بھی ارشاد ہوا کہ ان اللہ کان سمیعاً بصیراً جسکا مفہوم یہ ہے کہ تم فریقین کے جن جن بیانات کو منکر حکم دیتے ہو خدا اسکو سنتا ہے اور تم لوگوں کی امانتیں کس حفاظت سے ادا کرتے ہو اسکو دیکھتا ہے۔ یہ آیت مطیعین کے لیے بمنزلہ وعدہ کے اور عاصیوں کے لیے بجائے وعید کے ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کو یوں ادا فرمایا ہے اَعْبُدُوا اللَّهَ كَمَا نَزَلَتْ سُرَّاهُ فَنَافِلُكُمْ لَمْ تَكُنْ سُرَّاهُ فَافْتَنُوا سِرَّاهُ اصل یہ ہے کہ لحاظ مصالح عباد اصول امانت و انصاف کو اعلیٰ پایہ پر قائم کرنے کی ضرورت تھی تو اسکی نگرانی ادرمیان اپنے ذمہ لیکر فرماتے ہیں کہ ہمارے احکام کی تعمیل کس طرح ہوتی ہے اسکو ہم دیکھتے اور سنتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے دیکھنے سننے سے بچنا محال ہے۔ جن لوگوں کو دنیوی حکومت حاصل ہو وہ اس مضمون کو غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ چونکہ حکام کو رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کے فیصلجات صادر کی ہدایت ہوئی ساتھ ہی رعایا کو ان احکام کی تعمیل کے لحاظ سے حکام کی اطاعت بھی ضرورت تھی اسلئے یوں ارشاد ہوا کہ یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم جنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں حق علی الامام ان یحکم بما انزل اللہ ویؤدی الامانۃ فاذا فعل ذلك فحق علی الرعیۃ ان یشیعوا ویطیعوا آیت زیر بیان میں اصول فقہ کا ذکر ہے

۱۔ خدا کی عبادت (حضور قلب سے) اس طرح ہو کہ گویا تو اسکو دیکھتا ہے اگر تو اسکو نہیں دیکھ سکتا ہے تو سمجھ

۲۔ کہ وہ تجھکو دیکھتا ہے ۱۲
حاکم پر لازم ہے کہ بپابندی احکام آہی رعایا پر حکم صادر کرے اور امانتوں کو واپس دے جب حاکم نے ایسا کیا تو رعایا پر واجب ہے کہ اسکے حکم سنیں اور تعمیل کریں ۱۲

نقہا نے شریعت کے چار اصول قرار دیے ہیں۔ کتاب اللہ۔ سنت نبوی۔ اجماع امت۔ قیاس
 اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہ رو سے قرآن وحدیث کی اتباع ہر مسلمان پر واجب ہے
 واولی الامر منکم سے اطاعت اجماع امت مقصود ہے اور بعض نے اطاعت خلفائے
 راشدین بھی مراد لیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت خالد بن ولید کی شان میں نازل ہوئی
 تھی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو حاکم فوج قرار دیکر روانہ فرمایا تھا جنہیں عمار
 بن یاسر بھی تھے۔ خالد اور عمار میں کسی بات میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اس وقت اولی الامر
 کی اطاعت کا حکم ہوا۔ ایک اور روایت میں ثعلبی نے ابن عباس سے اور حسن بن علی
 اور ضحاک نے بالاتفاق یہ بیان کیا ہے کہ اولی الامر سے مراد علمائے امت ہیں جو پیابندی
 احکام شریعت فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ اولی الامر سے امرا اور سلاطین
 مقصود ہیں۔ کاروبار دنیوی کے لحاظ سے اسی قول کو ترجیح دی گئی ہے اس قول کی تائید
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے من اطاعنی فقد اطاع
 اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن عصی
 امیری فقد عصانی ترجمہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدای تعالیٰ کی اطاعت
 کی۔ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور جس نے میری نافرمانی
 کی وہ خدا کا بھی نافرمان بردار ہے۔ اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی وہ میرے بھی
 نافرمان بردار ہے۔

اور بعضوں نے اطاعت امر میں یہ شرط بھی لگائی ہے کہ وہ مبینی برحق ہو تو اطاعت

واجب ہو والا کاغذ ضمیمہ ایک اختلافیہ مسئلہ ہے کتب فقہین دیکھا جائے۔ لیکن اس قدر اشارہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر اس مسئلہ کو باب اٹھاسی فتوحات مکیہ جہر و ثانی میں دیکھا جائے تو اطمینان ہو جائے گا اس مضمون کو یہاں نقل کرنا مناسب سمجھا گیا لیکن تحریراً حوالہ لکھ دیا ہے کہ ممکن ہے کہ بعض مطالعہ کنندگان کا شوق اور انکی ہمت اس کتاب مقدس کے مطالعہ کے جانب بھی رہا ہو اور نیز اس حکم سے کہ فان تنازعتم فی شئی فردّوه الی اللہ والرسول قیاساً و ہوا اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آجائے کہ کوئی صریح حکم کتاب اسد و حدیث نبوی اور اجماع اس کے لحاظ سے نہ دیا جاسکتا ہو تو اس وقت اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اس قسم کے اور معاملات میں مسترآن و حدیث میں کیا حکم ہے اور اس پر غور کر کے تصفیہ کرنا ہوگا اسی کو قیاس کہتے ہیں اس امر کے حل کرنے کے لیے واقعات عالم کی تقسیم دو طرح سے قرار دی جاسکتی ہے۔ ایک تو ایسے واقعات جن کی نسبت کتاب و سنت میں صریح احکام موجود ہیں۔ دوسرے ایسے واقعات کہ جنکی نسبت صراحت سے حکم نہیں ہے۔ تو قسم اول کے واقعات میں تو احکام کی اطاعت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے واجب گردانی گئی ہے۔ اور قسم دوم کے معاملات میں قیاس پر عمل کرنا ہوگا مگر اس بات کا بھی بحال ضرور ہے کہ قیاس کا درجہ چوتھا ہے تو جب قرآن۔ حدیث اور اجماع سے کسی مسئلہ میں صریح دلیل ملے تو اس وقت قیاس سے کام لیا جائے وگرنہ ابلیس کا ساحل ہوگا کہ اسکو تو خدا تعالیٰ نے صریح حکم دیا تھا واذ قلنا للہذکۃ اسجد ولا یدم فوجدنا ابلیساً کابرًا

ابلیس مگر اس نے خالق تعالیٰ من نار و خلقته من طین کے قیاس سے کام دیا اور مردود

۱۲ جبکہ کہتا ہے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو پس سجدہ کیا انھوں نے مگر ابلیس نے نہیں کیا، ۱۲

۱۳ پیدا کیا تو نے مجھکو آگ سے اور پیدا کیا انسان کو مٹی سے ۱۳

ہو گیا۔ نص پر قیاس کو ہرگز مقدم نہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے یا ایہ الذین امنوا لا تقنوا
 بین یدی اللہ ورسولہ اور اسی طرح حدیث شریف میں وارد ہے اذ اردی عنی حدیث
 فاعرضوہ علی کتاب اللہ فان وافقہ فاقبلوہ والا فذرہ۔ بہر حال انسان
 تنازعہ فی شئی فردوہ الی اللہ والرسول سے اختیار قیاس کی اجازت ہے۔ اور
 نیز اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول سے اس ادب کو پیش نظر رکھنے کی تعلیم ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام شرکت کے طور پر ذکر نہ کیا جائے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ من اطاع اللہ والرسول فقد رشد ومن
 عصا ہما فقد غوی تو حضرت نے اس طرز بیان کو نا پسند فرمایا اور ہدایت کی کہ یون کہو
 من عصی اللہ وعصی رسولہ کیونکہ اُس نے ضمیر ہما میں خدا کے ساتھ پیغمبر صاحب کو بھی
 شریک کر دیا تھا۔ پیغمبر صاحب نے ادا اسکی صلاح فرمادی۔ اور پھر ان کہتم توؤمنون باللہ
 والیوم الآخر سے مومنین کو یہ ہدایت ہوئی کہ ذلک خیر وا حسن تا ویلا یعنی جس
 ترتیب کے ساتھ معاملات کے تصفیہ کا طریقہ بتلایا گیا ہے وہی تحسن ہے۔ دیکھو خدا اپنے رسول
 وکرم سے بندوں کی اصلاح حال کے لیے کس عمدہ ترتیب سے تصفیہ معاملات وفضل
 خصوصیات کی ہدایت فرمائی ہے اگر انسان ان ہدایتوں کو پیش نظر رکھے تو کبھی وہ جاوہرستی سے
 تجاوز نہ کرے گا۔ حسن اخلاق کا اصل اصول خواہشات نفسانی کا مقابلہ ہے جو منجر لفساد و معصیہ ہیں

۱۷ مسلمانوں! خدا اور اس کے رسول کے حکم سے تجاوز نہ کرو ۱۲

۱۸ جبکہ مجھ سے کوئی حدیث روایت کی جائے تو اسکو قرآن سے مطابقت کر لو اگر وہ موافق قرآن ہو تو اسکو قبول

کر لو ورنہ اسکو ترک کر دو ۱۲

جب طبیعت انسانی احکام و ہدایات الہی کی جو کہ ہوجاتی ہے تو جسے اخلاق سے پاک صاف ہوجاتی ہے
 قوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ ذُكِّرُوا
 أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
 تَّحِيْمًا فَلَا وَرِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
 فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ترجمہ اور جو رسول بنے بھیجا اسکے
 بھیجنے سے ہمارا مقصود ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اللہ کے (یعنی ہمارے) حکم سے اس کا کہا مانجا
 اور دے بغیر جب ان لوگوں نے (تمہاری) نافرمانی کر کے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اگر اس وقت
 یہ لوگ تمہارے پاس آتے اور خدا سے معافی مانگتے اور رسول دینے تم بھی، ان کی معافی چاہتے
 تو یہ لوگ (دیکھ لیتے کہ اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پس دے بغیر تمہارے
 (ہی) پروردگار کی قسم ہے کہ جب تک (یہ لوگ) اپنے باہمی جھگڑے تم ہی سے فیصلہ نہ کر لیں
 اور صرف فیصلہ ہی نہیں بلکہ جو کچھ تم فیصلہ کرو اس سے کسی طرح دلگیر بھی نہوں بلکہ (دل
 وجان سے) اس کو قبول کر لیں (غرض جب تک سب کچھ نہ کرین اس وقت تک) ان کو
 ایمان سے بہرہ نہیں۔

اگرچہ اس سے قبل اطیعوا اللہ الخ سے اطاعت رسول کا حکم ہو چکا تھا باوجود
 اس امر کے بعضوں کی یہ عادت تھی کہ اپنے معاملات کا تصفیہ بتوں پر محمول کرتے تھے اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع نہ کرتے تھے اس نئے طریقہ کے ترک کرنے کے لیے
 مکرر ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ چونکہ مصالح عباد کا

علم کا حقہ سولے پروردگار عالم کے کسی اور کونین ہو اور وہ متوجہ بالخیر ہو۔ اس لیے ہر زمانے
 میں رسول مبعوث ہوتے رہے تاکہ احکام الہی کی تعلیم کریں۔ اور آخر میں خاتم المرسلین مبعوث
 ہوئے اور قرآن مجید عطا ہوا جس میں تمام ضروری ہدایات کا ذکر مندرج ہے یا جو وہی نعمت
 کے موجود ہونے کے بعض لوگ اُس سے مستفید نہیں ہوتے تھے اور ضلالت میں مبتلا
 رہتے تھے مگر اسکی حقیقت سولے خدا تعالیٰ کے کسی پرکشفت ہونا محال ہے اس لیے باذن اللہ
 کے الفاظ سے اس بات کو ظاہر فرمایا گیا ہے خدا کی توفیق جسکی رفیق ہوتی ہے وہی طاعت رسول
 اختیار کرتے ہیں جن سے مومنین مراد ہیں اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر ایک
 رسول کو شریعت عطا ہوئی ہے تاکہ ان کے متبعین اس شریعت کی اتباع کریں اور اس سے
 انبیاء علیہم السلام کا ذنوب و معاصی سے معصوم ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ گناہ سے
 معصوم نہ ہوتے اور بالفرض کسی معصیت کا ارتکاب کرتے تو اسکی بھی اطاعت لازم ہوتی
 جس سے ایجاب و تحریم کا توارید واقع ہوتا جو محال ہے پھر اسکے بعد حکم ہوا ولو انهم
 اذلھوا انفسھما جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لھما الرسول لوجدوا اللہ توابا
 رحیمًا شان نزول آیت کی وجہ ابو بکر صم نے یہ لکھی ہے کہ چند منافقین آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ساتھ مکر کرنے کے قصد سے حاضر ہوئے مگر اُسی وقت جبریل علیہ السلام
 حاضر ہوئے اور آپ کو اس امر سے آگاہ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا ان قوموا دخلوا بیوتہن
 امر الاینا لوند فلیقوموا ولیستغفر اللہ حتی استغفر لھما فقوموا فقال الا تقومون
 فلم یفعلوا فقال صل اللہ علیہ وسلم قمیا فلان قمیا فلان حتی عدنا فی عشر

رجلا منهم فقاموا وقالوا لکنا غرنا علی ما قلت ونحن نتوب الی الله من ظلمتنا
انفسنا فاستغفر لنا فقال الان اخرجوا عنا کنت فی بداء الامر اقرب الی
الاستغفار وکان الله اقرب الی الاجابة اخرجوا عني
تو ابدا رجما کے الفاظ سے استفادہ ہوا ہے کہ توبہ کا قبول ہونا امر یقینی ہے۔

اور پھر ارشاد ہوا فلا وربک لا یؤمنون حتی یمکوک فیما شجر یدینہم شجر
لا یجد وافی انفسہم حججا مما قضیت فیسلوا تسلیما عودہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ایک
انصاری اور زبیر سے کھجور کے باغ کے لیے پانی لینے کے نسبت نزاع پیدا ہوئی۔ اور یہ جھگڑا
تصفیہ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے زبیر سے فرمایا۔ اسق انضار
شجر ارسل الماء الی ارض جارک تم پہلے اپنی زمین کو سیراب کر لو اور پھر اپنے ہمسائے
کے لیے چھوڑ دو تو انصاری نے کہا شاید یہ حکم اس لحاظ سے دیا گیا ہے کہ وہ آپ کی چھوٹی
کے فرزند ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تو پھر آپ نے زبیر سے فرمایا
اسق شجر احبس الماء حتی یملغ المجدار۔

بہر کیف اس آیت شریفہ کا مقصود یہ ہے کہ تکلیل ایمان کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ حکم

۱۷ ایک جماعت میں ہر ایک ایسی بات سے اجتناب کرے کہ اس کا ارادہ کرتی ہو جس کو وہ حمل نہیں کر سکتی پس انکو پہلے خدا سے مغفرت
طلب کرنا چاہیے میں بھی انکے حق میں نہ مے مغفرت کو نہ نگاہ تھوٹے ایسا نہیں کیا تو آپ نے فرمایا اکیون ایسا نہیں کرتے ہو۔ آخر کار
آپ نے ایک ایک طرف متوجہ ہو کر فرمایا ایاکم تھوتم تھو بارہ شخصوں کو اسی طرح فرمایا وہ سب اٹھے اور کہا کہ ہم بھی ہی تھو کر چکے
تھے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہم ان نظام سے خدا کی بگاہ میں توبہ کرتے ہیں جو ہم نے اپنے نفسوں پر کیا ہے آپ بھی ہمارے لیے ہمارا
دعا سے مغفرت فرمائیے تو آپ نے فرمایا ایاک ہمارے پاس سے چلے جاؤ کہ اب استغفار اور اجابت کا وقت گزر گیا ۱۲

۱۸ اپنی زمین کو پانی دوا دہر نہ کر دیا تاکہ کہ دیوار یا گھاس تک پہنچے ۱۲

رسول پر رضامندی ظاہر کی جائے اور پھر شکلا یحید وافا نفسہم حرجا سے اس بات کی تاکید بھی ہوئی کہ رضامندی صرف دکھانے کے لیے نہ ہو بلکہ قلبی ہو اگر بعض مفسرین نے اس شرط کو ادا بھی نہ کیا ہو کیونکہ رغبت و نفرت قلبی ایسے امور ہیں کہ جو خدا کے قبضہ اقتدار میں ہیں وہ جسکو چاہے دے۔ انسان کی وسعت سے خارج ہیں ایسے وہ یہ تعبیر کرتے ہیں کہ حکم رسول کے حق سمجھنا اور اسکی تصدیق کرنی کافی ہے۔ اور یہ سلسلہ و تسلیہ سے توجیہ اول کی ہی تائید ہوئی ہو کہ جب حکم رسول کی تصدیق قلبی ہو لی تو پھر لفظ ہر بھی مطیع و منقاد ہونا چاہیے۔

بہر کیف جب تک اتباع نبوی اختیار نہ کی جائے اخلاق حسنہ کا سیدھا راستہ مل نہیں سکتا

خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواستہ رسید

قوله تعالى وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَالِمًا ترجمہ اور جو اسدا اور رسول کا کہانے تو ایسے ہی لوگ (جنت میں) ان (مقبول بندوں) کے ساتھ ہوں گے جن پر اسدا نے (بڑے بڑے) احسانات کیے یعنی نبی اور صدیق اور شہید اور (دوسرے) نیک بندے اور ان لوگوں کا ساتھ ہی کیا ہی اچھا (ساتھ) ہو۔ یہ اسکا فضل ہو اور اسدا ہی کا جاننا بس کرتا ہو کہ اس کے فضل میں سے کس کو کتنے کا حق ہے۔

آیات سابقہ میں اطاعت خدا و رسول کا ذکر ہو چکا ہو اور یہ بھی بیان ہوا ہو کہ اپنی حاجات کے تصفیہ میں بتوں کی طرف رجوع کرنے سے بغیر دن کی جانب رجوع کرنا بہتر ہو

اور پھر ان آیات میں تہا اگیہ اطاعت رسول کا حکم اور اس کے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور شانِ نزل یہ ہے کہ ایک بار ثوبان جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مولیٰ تھے اور آپ سے کمال محبت رکھتے تھے خدمت فیض و رحمت میں حاضر ہوئے کمال محبت کی یہ حالت تھی کہ اگر دم بھر بھی جمال مبارک سے مشرف نہ ہوں تو بیچین ہو جاتے تھے جب ثوبان حاضر خدمت اقدس ہوئے تو چہرہ انکا بہت متغیر تھا اور نہایت غمگین تھے حضور انور نے مزاج پرسی کی تو انھوں نے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی بیماری سوائے اسکے نہیں ہے کہ اگر جمالِ جہان آرا کو تھوڑی دیر بھی نہ دیکھوں تو وحشت بڑھ جاتی ہے اور صبر نہیں آتا۔ وفتہ اس بات کا خیال ہو گیا کہ جب دنیا میں یہ حال ہے تو آخرت میں میرا کیا حشر ہوگا کیونکہ حضور اقدس تو اپنے علو مرتبت کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جنس کے اعلیٰ درجہ میں ہوں گے اور میں عوام الناس کے ساتھ تو پھر وہاں حضرت کے دیکھنے کی کیا سبیل ہوگی۔ اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔

مقاتل نے ایک انصاری کی محبت کے ساتھ شانِ نزول کا تعلق بیان کیا ہے کہ وہ جنابِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اپنے ایک باغ میں تھے ان کے فرزند نے واقعہ جانکاہ وفات جنابِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی تو بے اختیار انکی زبان سے یہ الفاظ نکلے اللہ اعنی حق لا اری شیاً بعدہ الی ان القاه یعنی خدائے مجھ کو نابینا کرنے تاکہ آخرت میں جنت میں آنحضرت کو نہ دیکھوں دنیا میں کوئی اور چیز نہ دیکھنے پاؤں اُسی وقت آپ کی بصارت جاتی رہی۔ خدا اپنے فضل و کرم سے انکی آرزو کو آخرت میں پورا کرے گا۔

اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کوہ احد پر تشریف لے گئے تھے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ساتھ تھے اتنے میں بھونچال آیا۔ تو آپ نے فرمایا اے احد ٹھہر جا کہ اس وقت تجھ پر نبی (یعنی میں) اور صدیق (یعنی حضرت ابوبکر) اور شہید (یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان) رضی اللہ عنہم ہیں۔

محققین مفسرین شان نزول کی ایک خاص وجہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ امت کو طاعت کی ترغیب ہوئے بغیر جو لوگ خدا و رسول کی اطاعت دل سے کرتے ہیں وہ مدارج اعلیٰ پر فائز نہیں ہوتے۔ اصل طاعات اسی یہ ہیں کہ انسان کی روح انوار معرفت الہی سے منور ہو جائے جب روح کی تکمیل ہو جاتی ہے تو وہ مثل ایک مصفا آئینہ کے ہو جاتی ہے۔ اُس میں کسی قسم کا غبار باقی نہیں رہتا۔ حجابات جسمانی اٹھ جاتے ہیں اور انوار جلال الہی کا پرتو اس پر پڑتا ہے اور یہ انوار ایک دوسرے پر منعکس ہوتے ہیں۔ اور پھر حسب قوت انعکاس اس کا حشر انبیا علیہم السلام و صدیقین و شہدائے ساتھ ہوتا ہے۔ صدیق وہ ہے کہ جسمین صفت صدق کا غلبہ ہو جو برگزیدہ صفات بشری سے ہو۔ کیونکہ ایمان بھی تصدیق ہی کا نام ہے صدق کے مقابلہ میں کذب ہے جو کفر کا مصداق ہے۔ بعض نے صدیق کا معنی یہ کیا ہے کہ جس کسی نے تصدیق رسول علیہ السلام میں سبقت کی ہو وہ صدیق ہے۔ اس لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اولویت ہے۔ اور آپ کا لقب بالاتفاق صدیق ہو گیا۔

اس کے بعد شہید کا درجہ ہے اگرچہ عام طور پر وہ لوگ شہید کہلاتے ہیں جو کفائے ہاتھ سے مارے گئے ہوں مگر شہید کا مرتبہ اس سے بھی زیادہ ہے صرف کافروں کے ہاتھ

اختیار کرنے کی کیسی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور بیشک بغیر اچھی صحبت اختیار کرنے کے اخلاقِ حسنہ کی کمائی بغیِ درستی نہیں ہوتی پر تو قلوبِ نیکان اکسیر کا کام دیتا ہے۔ اور بد صحبت نے ہر بلا ہل ہے۔

قوله تعالى مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّهُنَّ يَطِيعُونَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعُوا
اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا مَّا تَرْجُمُهُ رُلَّ بَدْعِ حَقِيقَتِ حَالِ تَوْبِهِ كَمَا
تَجْهَلُ كَوْنِي قَائِدَهُ پُورِ پُورِ تُو (سمجھ کہ) اس کی طرف سے ہے۔ اور تجھ کو کوئی نقصان پہونچے تو
(سمجھ کہ) تیرے نفس کی طرف سے ہے اور (اے پیغمبر) ہم نے تم کو لوگوں کی طرف پیغام پہونچانے والا
(بنائے) بھیجا ہے۔ (اور تمھارے پیغمبر ہونے کے لیے خدا کی گواہی پس کرتی ہے) جسے رسول کا
حکم مانا اُس نے اس ہی کا حکم مانا اور جو پھر بٹھا تو (اے پیغمبر) تم سے اس کی کچھ باز پرس نہیں کیونکہ
ہم نے تم کو کچھ ان لوگوں کا پاسبان (بنائے) نہیں بھیجا۔

بقول ابو علی جیانی لفظ سیئۃ کبھی تو سختی اور بلا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور
کبھی گناہ کے معنی میں جب سیئۃ سے شدت و بلا کا معنی مقصود ہوتا ہے تو اس کی نسبت اس
کی طرف کی جاتی ہے جیسا کہ قل کل من عند اللہ میں شدت و بلا سے سیئۃ ہی مراد ہے اور
جب گناہ کا معنی لیا جاتا ہے تو اس کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے جیسا کہ آیت زیر بحث
میں مقصود ہے وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا سے یہ ظاہر کیا گیا ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت کے کام کو نہایت حفاظت سے ادا کر دیا کوئی
قصور آپ سے اس معاملہ میں سرزد نہیں ہوا جس کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور

بایں یہ ارشاد ہوا ہے کہ تمھارے جد و جہد کی گواہی ہم خود دیتے ہیں مگر سمجھ رکھو کہ ہدایت کا دنیا
 اسکی غنایت پر موقوف ہے۔ یہاں اس قدر بیان کر دینا مناسب ہے کہ لفظ ہدایت کے بطور حصہ و
 معنی قرار دیے جاسکتے ہیں ایک قوارانہ طریق یعنی راہ کا بتلا دینا یہی کام انبیاء علیہم السلام
 کا ہے اور دوسرا ایصال الی المطلوب یعنی مقصد تک پہنچا دینا یہ کام اسد جل شانہ کا ہے جیسا کہ
 آیہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ مِّنْ هُدًى مِّنْ هُدًى مِّنْ هُدًى مِّنْ هُدًى
 ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب رسالت کو جس احتیاط سے ادا فرمایا ہے اسکی توثیق
 پھر یوں بیان کی گئی ہے کہ مَن يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع الله وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا اَرْسَلْنَاكَ
 عَلَيْهِمْ حَفِيظًا حَسَنًا رسول کا حکم مانا اُسے اسہی کا حکم مانا توفیق الہی جسکی رفیق ہوتی ہے وہی
 اتباع نبوی اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ آپ معصوم ہیں اگر معصوم نہ ہوتے تو آپ کی فرمان برداری کو
 خداے تعالیٰ اپنی فرمان برداری کے ساتھ منسوب فرماتا۔ اور نزول آیت کی وجہ مقابلہ نے
 یہ لکھی ہے کہ پیغمبر صاحب اکثریہ فرماتے تھے کہ مَن اَحْبَبَنِي فَقَدْ اَحْبَبَ الله وَمَن اطاعني فَقَدْ
 اطاع الله تو منافقوں نے کہنا شروع کیا کہ (معاذ اللہ) آپ شرک کی حد تک پہنچ گئے کہ
 غیر اللہ کی عبادت سے تو منع کرتے ہیں مگر اپنے آداب کو جائز دیکھتے ہیں جیسا کہ نصاریٰ کا
 اعتقاد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر اُن لوگوں کی سمجھ میں
 یہ نہیں آیا کہ دراصل جو حکم آپ فرماتے تھے وہ حکم الہی ہوتا تھا جسکا مقصد یہ تھا کہ مستحق عبادت
 سوائے خداے تعالیٰ کے دوسرے کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا
 سے اس شبہ کو رفع فرمادیا گیا ہے۔ اسلئے کہ مقتضائے رقت قلب حضرت کو کافروں کے

اعراض سے بہت تکلیف ہوتی تھی تو خدا نے تعالیٰ نے تسلی و اطمینان دلانے کے طور پر فرمایا ہے کہ تم کو لوگوں کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ تم انگوٹھ ہون سے بچاتے رہو پھر ارا کام صرف تبلیغ احکام کا ہے وہ کیے جاؤ ہماری توفیق جسکی رفیق ہوگی وہ راہ راست پر چلنے کی باقی خیریت ہے۔ دیکھو اس سچے ارشاد کا اثر اخلاق پر کیسا گہرا پڑتا ہے۔ اور جو لوگ بغیر کی احاطہ لازمی جانتے ہیں وہی خجستہ خصال ہوتے ہیں۔ اور رسول کی فرمان برداری کو بالائے طاق رکھنا خواہشات نفسانی کے درپے ہونا جسے عادات کو راسخ کرنا ہے۔

قوله تعالى وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اَقْتَدَابَتْكَ بَرُوءُ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا اِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنْ اَمْرِ الْاَوْثَقِ اَوِ الْخَوْفِ اِذَا عُوِيَهِ وَكُوْرُدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلَى اَوَّلِيْ اَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِيْنَ يَسْتَنِيْظُوْنَ مِنْهُمْ وَكَوْلا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَحِمَهُمْ لَتَتَّبِعَنَّهُمُ الشَّيْطَانُ الْاَقْبَلُ الرَّجْمِ۔ اور اس پر بھروسہ رکھو اور اس کا رسا زبیں ہو تو کیا یہ لوگ قرآن (کے مطالب) میں غور نہیں کرتے (کہ امین سر مو فرق نہیں) اور اگر قرآن خدا کے سوا (کسی اور) کے پاس سے آیا، ہوتا تو ضرور اُسمین ہر سب سے اختلاف پاتے اور جب ان کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو اُسکو (سب میں) اُڑا دیتے ہیں اور اگر اس خبر کے بارے میں رسول کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جمع کرتے جو اُسمین برسر حکومت ہیں تو بغیر اور حاکمون میں سے جو لوگ اس (بات کی صلیت) کو کھود نکالنے والے ہیں اس خبر کی حقیقت کو معلوم کر لیتے (اور غلط خبر کے مشہور ہونے کی توبہ نہ آتی اور اگر تم پر اس کا فضل اور اُسکی مہر ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم دسب کے سب شیطان

کے پیچھے لگ لیے جوتے۔

آیت ماقبل میں منافقین سے اعراض کا حکم ہر اور انکے افعال کا اظہار علانیہ
 نکر نے کی ہدایت ہوئی تاکہ کوئی شر و فساد پیدا نہ ہو۔ مگر منافقین برابر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 تکلیف پہنچاتے جاتے تھے اور ان سے اقسام کے نقصانات کا اندیشہ تھا اسلئے
 یون ارشاد ہوا کہ **وَيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا** لے محمد تم ہر بات میں خدا پر بھروسہ
 رکھو اُس پر بھروسہ کرنا کافی ہے کہ وہی کافی المہمات ہے۔ علیٰ ہذا منافقین قبول اسلام و نبوت
 میں بھی تامل کرتے تھے اور اسلام میں طرح طرح کے خدشات پیدا کرتے تھے تو بقیۃ
 فضل و کرم ذاتی انکو راہِ راست پر لانے کے لیے حکم ہوا کہ **اَتَكْلَيْتَ كِبْرُؤَنَ الْقُرْآنِ وَكُؤُ**
كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدُّوْا فِيْهِ اَحْتِلَافًا كَثِيْرًا لے منافقین تم اس بات پر تو غور
 کرو کہ جو کلام پاک (قرآن مجید) سننے نہی اسی کے ذریعہ سے بھیجا ہوا اگر وہ ہمارا کلام نہ ہوتا تو کیا
 وہ ایسا مل ہو سکتا تھا اگر وہ کسی اور کا کلام ہوتا تو ضرور اس میں بہت کچھ اختلافات واقع ہوتے
 قرآن سے صحت نبوت کی تصدیق تین وجہ سے ہوتی ہے ایک تو بجا اظہار فصاحت کے
 دوسرے اخبار غیبی کے اندراج ہے۔ تیسرے اختلافات سے محفوظ رہنے سے
 غیب کی خبر وقتاً فوقتاً منجانب اللہ آنحضرت کو تبلیغ ہو جاتی تھی کہ آپ کے بیان میں کوئی اختلاف
 واقع نہ ہو **وَ اِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنْ اَمْرٍ مِّنْ اَوَّلِ الْاَنْبِيَاءِ** سے یہ بیان ہوا ہے کہ ہر کلمہ
 انکار کو مسلمانوں سے بھی عداوت تھی تو وہ فضول خبروں کے شائع کرنے کے طریقہ اختیار
 کر لیتے تھے مثلاً اگر مسلمانوں کو ذرا بھی امن کی حالت میسر ہوتی تھی تو اُس میں کچھ کچھ پیش

اگر کے جھوٹی خبریں اُڑا دیا کرتے اور اگر مسلمان کچھ خوف و مشکل کی حالت میں مبتلا ہو گئے تو اُس پر اور حاشیہ چڑھا دیتے تاکہ ضعیف القلب لوگ اسلام سے منحرف ہو جائیں ایسی جھوٹی خبروں کے شائع کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے اور پھر یہ تعلیم ہوئی ہے کہ جب کبھی امن و خوف کی خبروں کی اصلیت معلوم کرنا مقصود ہو تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ رسول یا صاحب حکومت سے استفسار کریں تاکہ اصلی واقعات کا علم ہو جائے جیسا کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اَللّٰہُ تَعَالٰی سے اس بات کی طرف ایسا ہوا ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَثُ الشَّیْطَانَ اِلَّا قَلِیْلًا جسکا مقصود یہ ہے کہ یہ بھی خدا کا فضل و کرم ہے کہ بظیفیل نزول قرآن مجید بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگ دائرہ ہدایت میں داخل ہو گئے اگر ایسا نہ ہوتا تو باشندے چند ایسے نفسی ابن ساعدہ و ورقہ ابن نوفل زید بن عمرو بن نفیل کے قبل از بعثت آنحضرت کے بھی حالت اسلام میں تھے بہت سے لوگ شیطان کے چیلے بن کر حالت کفر و طغیان میں مبتلا تھے۔ بہر کیف جھوٹی خبروں کے شائع کرنے سے جو مخرب اخلاق ہو منع فرمایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ جہاں انسان کی زبان سے جھوٹ بات نکلی کہ وہ بے اعتبار ہو گیا۔

قَوْلُهُ تَعَالٰی مَنْ يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّكَ فَلَهُ فِصْلٌ مِّنْهُمَا وَمَنْ يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّكَ فَلَهُ فِصْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ مُّقْدِرًا وَاِذَا حُيِّتُمْ بِكُلِّ تَحِيَّاتٍ فَجَابُوا بِحَسَنٍ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبٌ ترجمہ۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے (قیامت کے دن) اُس (نیک کام کے اجر میں سے) اُسکو بھی حصہ ملے گا اور جو

ہجری بات کی (شفاعت) کرے اس کے (وبال) میں وہ بھی شریک ہوگا اور اسد ہر چیز کا مالک
و غفار ہو اور جب تم کو کسی طرح پر سلام کیا جائے تو تم (اسکے جواب میں) اس سے بہتر طور
پر (کریا کر) دم سے کم، ویسا ہی جواب دو اسد ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ (تم کو اس کا اجر دیگا۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ مَنْ دَعَا كَخِيَرَةٍ يَظْمُرُ اسْتِغْيَابَ لَهُ وَقَالَ الْمَلَأُ
لَهُ وَكَانَ صُغْلُ ذَلِكْ یعنی اگر کوئی غائبانہ اپنے بھائی کے لیے دعاے خیر کرے

تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی قدر نیکی ہے جیسی مراد شفاعت جس سے ہے جب کا ذکر من

يُشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ كَصَيْبٍ مِّمَّهَا میں ہے اور شفاعت یہ کی مثال یہ ہے کہ یونہی

عادت تھی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوتے تو بدینتی سے کہتے

السلام علیکم سام کے معنی موت کے ہیں۔ ایک بار یہ آواز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ

عنها کے سمع مبارک میں پہونچی تو آپ نے بے اختیار فرمایا علیکم السلام واللعنۃ انتقلون

هذا الرسول یعنی اسے بدبختوں تم کو موت آئے اور تم پر خدا کی لعنت ہو کہ رسول خدا

کی شان میں ایسی بدگوئی کرتے ہو۔ اسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ بہر حال جو کوئی اچھا کام

کرے اس کو اچھی جزا اللہ سے ملیگی اور جو کوئی برائی کرے اس کا نتیجہ ویسا ہی پائے گا

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا کا یہی مفہوم ہے۔ قبل اسلام عرب کی یہ عادت تھی کہ وقت ملاقات

حیات اللہ کہا کرتے تھے یعنی جینے کی دعا کی جاتی تھی اسلام میں یہ لفظ سلام سے بدل

دیا گیا اور معنی سلام مستعمل ہو گیا جیسا کہ خود قرآن مجید میں واقع ہے تَحِيَّاتُ يَوْمَ يَكُونُ لِلسَّلَامِ

اور نیز السلام علیک کے الفاظ حیات اللہ سے معنایں ہی اتم و اکمل ہیں کیونکہ

جب کوئی سلامتی سے ہے تو وہ لا محالہ زندہ بھی ہوگا برخلاف اُسکے ہر ایک زندہ شخص کا آفات سے محفوظ رہنا لازمی نہیں ہے۔ قطع نظر اُسکے سلام خدا کا نام بھی ہے جب کسی سے ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک سے گفتگو کی ابتدا موجب خیر و برکت ہے۔

فائدہ مومنین پر بارہ مواقع میں بجانب اللہ سلام کا ذکر ہوا ہے۔

(۱) ایک تو ازل میں جب کہ خود خدا نے تعالیٰ نے وصف ذاتی کا ذکر یوں فرمایا

اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَنَسَّ السَّلَامُ۔

(۲) دوسرا جبکہ خدا نے نوح علیہ السلام پر اپنا سلام بھیجا تو اُس میں

مومنین کو بھی شامل فرمایا ہوئے یعنی يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اٰمُوۡرٍ مِّنۡ مَّعٰنٰكَ جس سے مراد امت محمدی ہے۔

(۳) اور بزبان جبریل علیہ السلام بھی اللہ نے مومنین پر سلام بھیجا ہے جیسا کہ

ارشاد ہوا اَنۡزَلْنَا الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوۡحَ فِیۡہَا بِاٰذَنِ رَّحۡمٰنٍ کُلِّ اٰمُوۡسَیۡۤہِیۡ حَتّٰی مَطۡلَعِ الْفَجْرِ۔

(۴) زبان موسیٰ علیہ السلام سے بھی سلام ارشاد ہوا ہُوۡنَحْنُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَٰبِعِیۡہِیۡۤہِیۡ

۱۲ بادشاہ پاک ذات و محفوظ ہر عیب سے ۱۲
۱۲ جب طوفان مہل گیا تو نوح کو حکم دیا گیا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو
۱۲ (اور وہ برکتیں) تمہارے شامل حال ہیں گی اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ہیں ۱۲
۱۲ اس رات (آئندہ سال کے) ہر ایک انتظام کے لیے فرشتے اور جبریل اپنے پروردگار کے حکم سے
۱۲ (زمین پر) اترتے ہیں وہ (رات امن) اور سلامتی کی رات ہوا اور طلوع فجر تک (اُسکی برکت
۱۲ رہتی) ہو ۱۲

۱۲ اُن بندوں پر سلام ہو جنہوں نے ہدایت کی اتباع کی ۱۲

(۵) زبان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سلام اس طرح ارشاد ہوا **وَقَالَ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى** -

(۶) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مومنین کو سلام کریں **وَلَا جَاءَ لَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يَا لَيْتَنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ**۔
(۷) است محمد کو آیت زیر بیان میں سلام کرنے کا حکم ہوا **وَلَا جَاءَ لَكُمْ بِحَيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مَثَافٍ أَوْ رَدُّوْهَا**۔

(۸) بزبان ملک الموت یون سلام ارشاد ہوا **وَالَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ** یقولون سلام علیکم مومن کی قبض روح کے وقت ملک الموت کہتے ہیں کہ خداے تعالیٰ کا بھچر سلام ہو جنت اور حور عین تیری مشتاق ہیں۔ جب یہ خوشخبری مومن کے کان میں پڑتی ہو تو کمال اشتیاق سے کہتا ہو کہ اس بشارت کا تحفہ بارگاہ رب العزت میں میری جانب سے گزرا ناجائے وہ تحفہ یہ ہو کہ میری روح فوراً قبض کر لیجاے کہ اس سے بڑھکر کوئی تحفہ میرے پاس نہیں ہو۔

۱۱ (۱) بے بغیر، کہو کہ دنیا فرمانوں کے ہلاک ہونے پر، خدا کا شکر ہوا اور (۲) بہت دگان خدا کو سلام ہو جن کو اس نے برگزیدہ کیا ۱۲

۱۲ (۱) اور (۲) بے بغیر، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تمھارے پاس آیا کریں تو تم ان کی دل ہی کرو اور کہو کہ خدا کی طرف سے تم کو سلامتی کی خوشخبری ہو ۱۳

۱۳ اور جب تم کو کسی طرح پر سلام کیا جائے تو تم اس کے جواب میں اس سے بہتر طور پر سلام کرو یا دم سے کم، ایسا ہی جواب ۱۴

۱۴ ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ (شرک کی گندگی سے) پاک (وصات ہوتے ہیں) اور جب فرشتے قبض روح کے لیے آتے ہیں تو بیٹے تپاک کے ساتھ ان سے سلام علیک کرتے ہیں ۱۵

(۹) اِرواح طاہرہ بھی مومن پر سلام بھیجتی ہیں **وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ اصْحَابِ الْيَمِينِ**
فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ اصْحَابِ الْيَمِينِ۔

(۱۰) بزبان رضوان خازن جنت بھی مومنین پر سلام بھیجا گیا ہے **وَسَيَقَ الَّذِينَ**
انْقَادُوا لَهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتّٰى اِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ۔

(۱۱) دخول جنت کے وقت بھی مومنین پر ملائکہ سلام کرتے ہیں **وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُون**
عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَوْمَاصْبَرْتُمْ فُتِحَتْ عَنْهُمْ الدَّارُ۔

(۱۲) بلا واسطہ خود پروردگار عالم بھی مومنین پر سلام بھیجتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے
تَحِيَّاتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ۔ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ۔

دلائل قرآنی سے سلام کی فضیلت خصوصاً تین وقت میں ثابت ہو وقت پیش
 وقت موت۔ وقت حشر کیونکہ ان اوقات میں انسان کو سلامتی کی سچی ضرورت ہو اسلئے ارشاد ہوا ہے
اَلَا اِنَّ اَكْبَرَكُمْ دَرَجَةً الَّذِي اسْتَمَعَ لِقَوْلِ الرَّسُولِ فَآمَنَ بِمَا نَزَّلَ مِنْ رَبِّهِ
مِنْ اَمْرٍ غَيْرِ مُتَّبِعٍ۔

اور اگر درجہ اٹھنے والا نہ ہو تو اس سے ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ اے شخص جو اپنے ہاتھ والوں
 میں ہر تجھ پر سلام۔
اَلَا اِنَّ اَكْبَرَكُمْ دَرَجَةً الَّذِي اسْتَمَعَ لِقَوْلِ الرَّسُولِ فَآمَنَ بِمَا نَزَّلَ مِنْ رَبِّهِ
مِنْ اَمْرٍ غَيْرِ مُتَّبِعٍ۔

اور جو لوگ دنیا میں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے انکو دہی، ٹولیاں بنانا، کرشمات کیطورت ایماں لینے کے یہاں تک کہ
 (جب یہ لوگ) جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے (تو ان کے لیے پہلے ہی سے) کھلے ہوں گے (تو انکی بڑی کو بھگت کیا جائیگی)
 اور جنت کے کل موکل اُن سے سلام علیک کہنے کہیں گے کہ تم دُشے، مزے میں ہے ۱۲

۱۳ ہے ہوا۔ اُسکیا صلہ ہو سوراشاء اس کے تمھاری دنیا کا بھی کیسا اچھا انجام ہوا ۱۲
 ۱۴ جس دن یہ لوگ خدا سے ملیں گے (اس کا) سلام انکی سلامی ہوگی ۱۲
 ۱۵ پروردگار مہربان اپنی طرف سے سلام کہلا بھیجے گا ۱۲

سلام علیہ یوم وُلِدَ ویومِ مِیوْتِ ویومِ یُعْثٰ حَیَاتِہٖ اِنِّہٗ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ نے بھی یون
فرمایا ہر وَالسَّلَامُ عَلَیْہٗ یَوْمُ وُلْدَتِہٖ وَیَوْمُ امُوْتِہٖ وَیَوْمُ اُبْعِثَ حَیًّا عَاشَہٗ صَدِیْقُہٗ
کی روایت مذکورہ بالا کے سولے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہود جب السام علیک کہتے تھے
تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسپر بیخ ہوتا تھا تو خداوند عالم نے آپ کی تشفی و تسلی کے لیے
جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیام بھیجا کہ اگرچہ یہود (اپنی یہودگی سے) السام علیک
کہتے ہیں مگر ہم اپنے پروردہ جلال سے السلام علیکم کہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ آیت نازل ہوئی
اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَٰٓئِکَتَہٗ یُحِبُّوْنَ عَلَیَّ النَّبِیَّ یَا یٰہٰذَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْہِ
وَسَلِّوْا سَلَامًا سَلَامًا کی فضیلت حدیث شریف میں اس طرح سے وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم فرماتے ہیں یَا اَیُّہَا النَّاسُ اَفْشُوْا السَّلَامَ وَاطْعَمُوْا الطَّعَامَ وَصَلُّوْا الْاِرْحَامَ
وَصَلُّوْا بِاللَّیْلِ وَالنَّاسُ نِیَّامٌ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ اس حدیث کے راوی بھی
عبداللہ بن سلام ہیں۔

بہر کیف سلام کرنا تو سنت ہو مگر جواب سلام واجب ہو جواب سلام میں یہ شرط
ہو کہ جواب الفاظ سلام میں استعمال کیے گئے ہوں ان سے بہتر یا کم سے کم وہی الفاظ استعمال ہوں
اور انکو ہر حال میں صحت کی امان جسد میں پیدا ہوئے اور جسد میں رہیں گے اور جسد (دوبارہ) زندہ اٹھا کر کھڑے کیا جائے
اور پھر خدائی امان جسد میں پیدا ہوا اور جسد ان مرنے کا اور جسد (دوبارہ) زندہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے اور
تحقیق السداور اسکے فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر روز بھیجتے رہیں تو انکو مسلمانو! رحم ہی میری صلی اللہ علیہ وسلم
اور دوا در سلام بھیجتے رہو ۱۲

۱۷۔ مسلمانوں! اسلام کی پابندی کرو (معاجون) کو کھلا کر وصلہ رحم کو قائم رکھو شب کے وقت جبکہ لوگ اسراحت میں ہوں تم نماز میں مشغول ہو جاؤ اور حیکمانہ نتیجہ یہ ہے کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ۱۲

حدیث فرمیں کہ جب سرور کائنات کے حضور میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ السلام علیک یا رسول اللہ تو آپ نے جواباً فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ علیک اور شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ السلام علیک رحمۃ اللہ تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ برکاتہ ایک تیسرے شخص نے کہا السلام علیک رحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ تو اس تیسرے شخص نے کہا کہ آپ نے میری ہتک کو گوارا فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہو فحیثو اباحسن منھا یعنی سلام کے الفاظ سے جواب کے الفاظ بہتر ہونا چاہیے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو میری نسبت کسی بہتری کے الفاظ کے استعمال میں کوتاہی نہیں کی تو میں نے بھی ان سب امور کا ذکر کیا ہے لیے کر دیا ہے جیسا کہ اور دوہا کا منشا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان الفاظ کا استعمال بدون الف لام معرفہ کے صرف بطور تنکیر یا لہجہ یعنی سلام علیکم کہنا بہتر ہے۔ سوار کو پیادہ پا چلنے والے پر سلام میں سبقت کرنی چاہیے۔ گھوڑے سوار کو نیچر سوار پر سلام میں سبقت کرنا چاہیے۔ گھسٹنے والے سے بڑوں پر سلام میں سبقت کرنا جماعت قلیل جماعت کثیر پر سبقت کرے اور کھڑا ہو شخص بیٹھنے پر سلام میں سبقت کرے جب سرور کائنات کی عادت شریف تھی کہ وقت سلام مصافحہ بھی فرماتے تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اذا تصافح المسلمان تحامت ذنوبہما کما یتحاکم الشجران کے بعد بطور وعید کے ارشاد ہوا کہ ان اللہ کان علی کل شئ حسیباً

جب دو مسلمان باہم مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ اس طرح زائل ہو جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے گر پڑتے ہیں ۱۲

کیونکہ بعض لوگوں کی عادت تھی کہ کوئی مسلمان سلام کرے تو بجائے نیکی سے پیش آنے کے اُسکے ساتھ بُرائی کر بیٹھتے تھے۔ مثلاً قتل کی فکر میں بطع مال و زر لگ جاتے تھے یا ایسے ہی فضول افعال کرتے تھے جس سے مبالغت کر دی گئی ہو بلکہ اس بات کا خوف دلا گیا ہو کہ استھائے ہر کام کا حساب لینے والا ہو ایسی فضولیات سے بچ رہو۔ درحقیقت کمال عنایت سے مجھے کاموں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہو المختصر نیک کاموں میں سفارش کرنی اور سلام میں پیش قدمی کرنی نیک اخلاق میں داخل ہیں۔

قوله تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتُ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنَّا اللَّهُ مَغَامٌ لَثِيرٌ ۚ كَذَلِكَ يُكْتَفَمُ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ عَنْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِيَ الظُّرْرِ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَلَا أَعْلَى اللَّهُ الْمُحْسِنُ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مُنْذَرَةً وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ترجمہ۔ مسلمان! جب تم اس کی راہ میں دلڑنے کے لیے، باہر نکلو تو (جن لوگوں پر چڑھ کر جاؤ ان کا حال)، ابھی طرح تحقیق کر لیا کرو اور جو شخص (اٹھارہ اسلام کے لیے، تم سے سلام علیک کرے اُس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں) اور اس کہنے سے، تمہارا مقصود ہو زندگی دنیا کا ساز و سامان (ناکہ انکو دشمن ٹھہرا کر لوٹ لو) سو (ایسی لوٹ پر کیا گرتے ہو) خدا کے یہاں (تمہارے لیے، بہت سی جہان

غینتین تیار موجود ہیں پہلے تم بھی تو ایسے دکھل کر اظہار اسلام کرتے ہوئے ڈرتے، تھے پھر بعد
 نے تم پر اپنا فضل کیا (کہ کھلم کھلا اظہار اسلام کرنے لگے) تو دوسرے نو مسلمین کی کمزوری
 نظر کر کے لڑ پڑنے سے پہلے، اچھی طرح تحقیق کر لیا کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اسد اُس سے
 باخبر ہو۔ جن مسلمانوں کو کسی طرح کی معذوری نہیں اور وہ (جہاد سے) بیٹھ رہے (اور اُن کے
 شریک ہونے کی چنداں ضرورت بھی نہ تھی)، تو یہ لوگ (ربیع میں) ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے
 جو اپنے مال و جان سے خدا کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اسد نے مال و جان سے جہاد کرنے والوں
 کو بیٹھ رہنے والوں پر ربیع کے اعتبار سے بڑی فضیلت دی ہو اور یوں خدا کا وعدہ نیک
 تو سب ہی (مسلمانوں) سے ہوا اور اسد نے ثواب عظیم کے اعتبار سے جہاد کرنے والوں
 کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑی برتری دی ہو۔

آیت ابتدائی کا مقصد یہ ہو کہ مسلمانوں کے قتل کرنے میں ہرگز تعجیل نہ کی جائے
 اور بدولت کافی تحقیقات کے جہاد میں جلدی نہ کریں اور پھر اسکی صراحت اس طرح کر دی گئی کہ
 وَلَا تَقُولُوا لِلَّذِينَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ لَوْلَا آلُكُمْ لَسْتُمْ مَوْجِدِينَ اِذْ يَمْشِي عَلَى الْكُلْبِ
 کہے تو اسکی نسبت مسلمان نہ ہونے کا خیال بالکل نہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کے نزول کی وجہ
 یہ ہو کہ قبیلہ فدک سے ایک شخص مرد اس بن نہیک نامی مسلمان ہو گیا تھا بقیہ لوگ ایمان
 نہیں لائے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مجاہدین کو قبیلہ فدک کی طرف روانہ فرمایا
 تو اہل فدک مع اُنکے سردار غالب بن فضالہ کے فرار ہو گئے لیکن مرد اس بن نہیک چھوٹا
 مشرف باسلام ہو چکے تھے وہ بھاگے تو نہیں مگر خوف سے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں چھپ گئے

جب مجاہدین نے پہاڑ کے قریب پہونچ کر تکبیر کہی تو وہ بھی تکبیر کہتے ہوئے نیچے اتر آئے اور
 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیک کہا۔ یا ابن ہبہ اُسامہ بن زید نے اُن کو قتل کر دیا
 اور اُنکا ساز و سامان لے لیا۔ اس واقعہ کی خبر رسول مقبول کو ہوئی تو آپ بہت ہی غضبناک
 ہو کر فرماتے لگے کہ کیا تم نے اُسکے مال کی طمع سے اُسکو ہلاک کر دیا اور ساتھ ہی اس آیت
 کو اُسامہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھا تو اُسامہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری مغفرت کے لیے
 دعا فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ کیونکر دعا کی جائے کہ تم نے باوجود کلمہ شہادت پڑھنے کے ایک
 مسلمان کو قتل کیا ہے تو اُسامہ کو جب موقع ملتا تو اس بارہ میں عرض کرتے تھے اور کہتے تھے
 کہ جب میری مغفرت کی دعا فرمائی جائے گی تو یوں سمجھوں گا کہ گویا اُسی روز مشرق ہلکا
 ہوا ہوں آخر حضرت نے بھی مغفرت کی دعا فرمائی اور ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ ایک
 روایت میں یوں منقول ہے کہ ایک وقت معلم بن جہام اور عامر بن اضبط سے ملاقات ہو گئی
 تو عامر نے سلام علیک کہا۔ لیکن دونوں میں ایام جاہلیت سے عداوت تھی اسلئے معلم
 نے عامر کو تیر کا نشانہ بنا دیا۔ اس حادثہ سے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی
 برا فروختہ ہو کر فرماتے لگے لا غفرَ اللہُ لکَ یعنی اے معلم تجھ کو خدا کی مغفرت نصیب نہو
 سات روز گزرنے نہ میں پائے تھے کہ معلم نے انتقال کیا جب وہ قبر میں دفنایا گیا تو زمین کہتیں
 مرتبہ زلزلہ ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو زمین تو ایک شریر کو لے رہی ہے مگر
 خدا نے عزوجل گناہ کی عظمت کو تم پر ظاہر فرمایا ہے پھر آپ نے رجم کا حکم دیا۔ پس مسلمانوں کو
 اس معاملہ میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ حدیث میں ابی حذیدہ سے مروی ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شیع احدکم للرحم انی الرجل فان کان
سنانه نقرۃ فخره فقال لا الہ الا اللہ فلیرجع عتہ الرحم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی پر نیزہ اٹھائے اور نیزہ رگ گردن کے قریب بھی ہو اور
وہ شخص کلمہ توحید پڑھے تو اس سے نیزہ کو روک لینا چاہیے۔

فائدہ علمائے اہل بیت زیر بیان سے اس مسئلہ کا استنباط کیا ہے کہ نذوق کی
توبہ مقبول ہے کیونکہ فحوائے عام ہو کسی طرح کی تخصیص نہیں ہے جیسا کہ آیت ہو اللہ
یقبل التوبۃ سے بھی تائید ہوتی ہے کہ ہر شخص کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ بات بات پر کفر کا
فتویٰ دینا جائز نہیں ہے امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے نابالغ کا اسلام لانا
قابل قبول قرار دیا ہے کیونکہ آیت میں جو شخص اظہار اسلام کرے اسکے تسلیم کرنے کا حکم ہے
بالغ و نابالغ کی کوئی شرط نہیں ہے مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف فرمایا ہے آپ کا
یہ قیاس ہے کہ اگر نابالغ کا اسلام لانا صحیح مانا جائے تو ہر ایک نابالغ پر ایمان کا لانا واجب
ہو جائے گا والاؤن بالکفر لازم آئے گا مگر فقہائے حدیث رفع القلم عن ثلاث
عن الصبی حتی یشیع الحدیث قول اول مرجع قرار دیا گیا ہے اور پھر مال کی طمع سے
مسلمانوں کی خوزیری سے باز رہنے کے لیے یہ ارشاد ہوا کہ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَعَآئِمٌ کَثِیْرَةٌ سَتَاعٌ دُنُوٰی کو عرض کیا جاتا ہے کیونکہ وہ عارضی ہے
اور جو چیز عارضی ہے وہ جلد فنا ہونے والی ہے اور مغام کثیر سے ثواب دوامی مقصود ہے جو متجا
نیکو کاروں کو میسر ہوگا لہذا سیر الازوال مال دنیا کی آرزو سے مسلمانوں کی خوزیری نہ کرتی ہے

جو لوگ خدا کے حکم کی تعمیل کریں گے وہ اُسکے سحاب عنایتوں سے آخرت میں مالا مال ہوں گے اور نیز کَذٰلِکَ کُتِبَ لَکُم مِّن قَبْلِ ہِیْ سے مسلمانوں کو یہی جتلا دیا گیا ہے کہ دیکھو قبول اسلام کے قبل تمہارا خون بھی جائز تھا مگر جب سے تم نے اسلام کو اختیار کر لیا اور شعائر اسلام کے پابند ہو گئے تو تم حفاظت الہی میں آ گئے۔ ابتدا سے اسلام میں تمہارے دلیں بھی قوت ایمان کی کمی تھی۔ رفتہ رفتہ تقویت پیدا ہوئی ہے تو پھر جو لوگ کلمہ توحید سے اور سلام کرنے سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں انکو داخل اسلام نہ سمجھ کر یہ خیال کر لینا کہ وہ غوثِ شان و شمشیر سے محض جان بچانے کے لیے حیلہ کرتے ہیں محض غلط خیالی ہے پس یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان کی لذت دفعۃً حاصل نہیں ہوتی بلکہ احکام الہی کی پابندی سے تدریجی طور پر حاصل ہوتی ہے۔ افعالِ قلوب کا حال خدا سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ ہر شخص اسکا تجربہ اپنے ضعف و قوت ایمان سے یوں کر سکتا ہے کہ جب وہ سہمی طور پر اسلام میں بسر کرتا تھا تو وہ لذتِ سلام سے کس قدر بہرہ ور تھا اور جب ہمہ تن گرویدہ ایمان ہو گیا اور مطیع و منقاد احکام الہی بن گیا تو لذتِ ایمان کی کیا حالت ہے۔ ان وجدانی کیفیات کا علم حقیقت میں کما حقہ خدا تعالیٰ ہی کو ہے فَحَسْبُ اللّٰهُ عَدِیْکُمْ سے یہ بھی جتایا گیا ہے کہ جب تم نے ابتداً کفر سے توبہ کی تھی تو کیا وہ قبول نہیں کی گئی تھی جس طرح خدا نے تم پر احسان کیا تم کو بھی دوسروں سے ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ کسی کے اظہار اسلام کی نسبت شبہ کرنا جائز نہیں ہے پھر حکم ہوا فَاقْبَلْ بَرَکَاتِیْ جہاد میں تعمیل نہ کرو جب کبھی جہاد کے لیے جاؤ تو فرقہ ثانی کا حال اچھی طرح معلوم کر لیا کرو گویا سچا چڑھائی سے باز رہنے کے لیے مکر و توجہ دلائی گئی ہے اور پھر اسپر بھی اکتفا نہیں کیا گیا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا سے منویات قلوب کے خلاف عمل کرنے سے منع کیا گیا ہے
 مثلاً دل میں تو مال غنیمت یا انظار شجاعت کی ہوس ہو اور بظاہر جہاد کے نام سے پیش قدمی
 کر کے بجا طور پر لوگوں کو ہلاک کریں اور کمزوروں پر ٹوٹ پڑیں تو ایسا جہاد اسلام میں ہرگز جائز
 نہیں صحیح طرز بیان سے واضح ہے کہ جب خداے تعالیٰ نے جہاد کا حکم صادر فرمایا تو ساتھ ہی اس کے
 احکام بھی بیان کر دیے گئے یعنی مسلمانوں کو بجا قتل کرنے سے منع کیا گیا قتل عداوہ و خطا کی
 کیفیت ظاہر کر دی گئی اس کے بعد مجاہدین کے فضائل کا ذکر لایا ستوی القاعدون من
 المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فَضَّلَ اللہُ
 المجاہدین باموالہم وانفسہم اللہ سے اسطرح ہوا ہے کہ جو مسلمان بغیر عذر خاص کے
 جہاد میں شریک نہوں تو وہ مجاہدین کے ہر تہہ پہن میں سکتے البتہ عذر خاص سے یعنی نائباتی
 یا پیر کے نہونے یا بیماری وغیرہ کے سبب شریک جہاد نہوسکیں اور ان کے ولین شرکت جہاد
 کی آرزو ہو تو وہ مجاہدین کے مساوی المرتبت ہوں گے۔ نزول آیت کی وجہ یہ ہے کہ چند معذور
 لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی معذوری کا اظہار کر کے درخواست
 کی کہ ہماری حالت تو ایسی ہے کہ اگر ولین جہاد کی تمنا ہو تو پھر ہمارے لیے کیا ارشاد ہوتا ہے
 اسوقت یہ آیت نازل ہوئی اور معذور مستثنیٰ کر دیے گئے اس حکم کی تائید ایک دوسری آیت
 لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى اللہ سے بھی ہوتی ہے اور نیز حدیث شریف میں
 بھی ارہو قال علیہ الصلوٰۃ والسلام اذا مرض العبد قال اللہ عز وجل اکتبوا العبدی
 جناب رسول مقبول ﷺ کو ملا کہ جب کوئی مردہ ہمارا ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کا حکم فرشتوں کو ہوتا ہے کہ جس طرح حالت صحت میں
 نیک اعمال کرتا تھا اور وہ لکھے جاتے تھے اسی طرح اس کی صحت تک اعمال حسنہ لکھا کرو ۱۲

مکان یعملہ فی الصحتۃ الی ان یکبر اصل ہے کہ عبادت و طاعت محض صفائی و تنویر قلب کے لیے ہے
جب انسان خلوص نیت سے نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو خدا انکی مقبول جزا عنایت فرماتا کہ
اسکے سوا مجاہدین و قاعدین میں اس بات کا فرق بھی بتلایا گیا ہے کہ جب مجاہدین اپنے جان و مال
سے و تشکیش ہو کر شریک جہاد ہوتے ہیں تو وہ قاعدین سے درجہ فضیلت میں زیادہ ہی ملنے
جائیں گے دَرَجَةُ کے لفظ میں ایسی صراحت فرمادی گئی ہے اور کَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ سے
فقہانے جہاد کا فرض کفایہ ہونا قرار دیا ہے کیونکہ ہر متنفس پر جہاد فرض ہوتا تو حسن کا لفظ قاعدین
کی نسبت استعمال ہوتا۔ بہر حال فضائل مجاہدین میں اول تو لفظ دَرَجَةُ کا استعمال ہوا ہے
اور پھر درجات کا لفظ مستعمل ہوا ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں غنیمت کے حاصل ہونے سے
بہ نسبت قاعدین کے مجاہدین کو ایک درجہ کی فضیلت ہے مگر آخرت میں دخول جنت و مغفرت
اور رحمت الہی سے بھی وہ سرفراز ہوں گے اس لیے درجات کا لفظ ذکر کیا گیا ہے جو تعلق کبریت
ہے اور ایک تاویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جہاد سے مطلق جہاد و مقصود ہے خواہ جہاد ظاہری ہو یا جہاد
قلبی جس سے مقصود یہ ہے کہ قلب کا رجحان غیر اللہ کے جانب نہ ہو اور انسان خدا کی عبادت میں
مستغرق رہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دَرَجَتَانِ الْجِهَادِ الْأَصْغَرَ إِلَى
الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ تو اس صورت میں درجہ کا تعلق جہاد ظاہری سے ہو جاتا ہے اور درجات کا تعلق
جہاد قلبی سے جو حقیقت میں افضل اعلیٰ ہے۔ ابتدائے اسلام میں جہاد بنفس کی ضرورت تھی
اور اب جہاد بالقلب کی ہے۔

ہر دو کا رستم مست مجید رست

این جہاد اکبر است آن صغیر است

انسان چونکہ بطبع مال کا طمع ہے حتیٰ کہ جہاد میں بھی مال کی آرزو لگی ہوئی رہتی ہے پس حرص ناجائز سے باز رہنے کے لیے یہ تعلیم ہوئی ہے جو غیر اقوام اسلام پر اس بات کا زبردستی سے الزام لگاتے ہیں کہ اسلام بڑا شمشیر قائم کیا گیا ہے ذرا وہ غور سے ان احکام کو دیکھیں اور سمجھیں کہ اسلام میں ہم بنیان انسانی کی کس قدر حفاظت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ کیا اخلاق فی تعلیم اس سے بہتر ہو سکتی ہے خواہ نخواہ اسلام پر دھبہ لگانے کی کوشش کرنا اور بات ہے اور رضہ کے کلام پاک سے مستفید ہونا اور اسلامی تعلیم کو سمجھنا اور بات ہے خدا سے اپنے فضل و کرم سے ہر ایک انسان کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔

قوله تَعَالَى فَإِذَا قُضِيَ إِلَيْكَ صَلَاتُكَ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا تَوْفَعُوا وَعَلَىٰ حُكْمٍ فَلَا إِظْلَامَ لَكُمْ
فَاقْبَلُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا وَلَا تَمْنُوا فِي أَمْتِغَاءِ
الْقَوْمِ أَنْ كُونُوا تَالِمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْمُرُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا هَ إِذَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
لِلْخَائِفِينَ حَصِيصًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْلَ
الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ أَلْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَتَيْنَا تَرَجُمُهُ بِرَجَبٍ ثُمَّ نَزَّلْنَا
كُوَيْلِي كَرَجَلَيْهِ تَوَدَّ اس كَعْبِ كَهْرُطِ اَوْرِ بِيْطِهْ اَوْرِ لِيْطِهْ اَلدَّكِي اَوْرِ دَاكِرِي مِيْن لَّكِي رَهْوَ بِرَجَبِ
تَم دَشْمَن كِي طَرَسِي اَطْمَنْ هُوَ جَاوُوْد مَعْمُول كِي مَطَابِقِ اَجْهِي طَرَح نَاوَرُطْ هُوَ كِيُو نَكْمَ سَلْمَانُوْنِ بِر
نَاوَرُطْ قَسِيْد وَفْت فَضْ هُوَ اَوْرِ لُوْكَوْنِ (يعني دشمنوں) كِي سَچِيَا كَرْنِي مِيْن مَهْمَت نَهَارُوْد اَكْرِ لُوْا اِي
مِيْن اَكْمُو كَلِيْف پُوخْتِي هُوَ تَحْصِي سِي اَكْمُو كَلِيْف پُوخْتِي هُوَ اَكْمُو كَلِيْف پُوخْتِي هُوَ اَكْمُو كَلِيْف پُوخْتِي هُوَ اَكْمُو كَلِيْف پُوخْتِي

حیت یہ ہے کہ تم کو خدا سے وہ امیدیں ہیں جو انکو نہیں اور اسد (سب کا حال) جانتا اور تدبیر (جنگ کو) خوب سمجھتا ہے اور اسے پیغمبرِ اہم نے (جو) کتاب برحق تم پر نازل کی ہے (تو تسلیم) کہ جیسا تم کو خدا نے بتا دیا ہے اُسکے مطابق لوگوں کے جھگڑے چکا دیا کرو اور دعا بازوں کے طرف نہ رہو اور اسد سے (بھول چوک) کی معافی چاہو کہ اسد بخشنے والا مہربان ہے اور جو لوگ (دوسروں کو) دغا دیکر حقیقت میں اپنے تئیں دغا دے رہے ہیں ایسوں کی طرف ہو کر لوگوں سے (رد و کنارہ) نہ کرو کیونکہ دغا باز خطا کار آدمی کو خدا پسند نہیں کرتا۔

ناز سفر و خوف کے احکام کے بعد ان آیات میں ذکرِ الہی کا بیان ہے کہ کسی حالت میں ہوں یعنی حالتِ قیام میں ہوں اور نیزہ و تلوار سے مصروف پیکار ہوں یا حالتِ قعود میں ہوں جبکہ تیر و تفنگ سے جنگ میں مشغول ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں اور زخموں سے چور چور ہوں اور بیٹھنے کی طاقت نہ ہے خدا کی یاد و ذکر سے غافل نہ ہے اور جنگ موقوف ہونے کے بعد جب اطمینان حاصل ہو جائے تو کامل نماز بلا قصر کے جیسی حالت سفر یا جنگ میں پڑھی جاتی ہے، پڑھنا چاہیے۔ اسی کا بیان اِنَّ الصَّلٰوۃَ کَانَ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ کِتَابًا مُّتَوَقُّوْنَ اِیْنِ کیا گیا ہے جو پانچ وقت کی نماز ہے یعنی نماز صبح۔ ظہر۔ عصر۔ مغرب۔ عشا۔ ان اوقات کا تعین اس لحاظ سے ہوا ہے کہ تمام چیزیں جو عالم دنیا سے تعلق رکھتی ہیں انکی پانچ حالتیں ہوتی ہیں۔

(۱) ایک حادث یعنی وجود میں قدم رکھنا جیسا کہ انسان پیدا ہونے کے بعد چندے حالت نشو و نما میں ہوتا ہے۔

(۲) دوسرے شباب کی حالت یعنی بغیر کمی و زیادتی کے انسان کا چند سے حالت کمال پر رہنا۔

(۳) تیسرے کہوت یعنی حالت انسان میں نقصان خفی کا پیدا ہونا۔

(۴) چوتھے شیخوخت یعنی حالت انسان میں نقائص حلی کا پیدا ہونا جس کا تعلق موت تک ہوتا ہے

(۵) پانچویں حالت بعد الموت جس کے آثار ایک مدت تک باقی رہتے ہیں اور پھر محو ہو جاتے ہیں۔

یہ حالتیں عموماً انسان حیوان وغیرہ سے متعلق ہیں مثلاً آفتاب ہی پر غور کرو تو معلوم ہو جائیگا کہ اُس کے طلوع کی حالت ولادت انسان سے مشابہ ہے۔ نصف النہار تک تو زیادتی ہوتی ہے اور پھر کچھ ایک قیام ہوتا ہے اور پھر عصر تک خفیف نقصان شروع ہو جاتا ہے اور عصر کے بعد مغرب تک نقصانات کثیرہ پیدا ہو جاتے ہیں غروب کے بعد افق میں کچھ آفتاب کا اثر باقی رہتا ہے جس کو شفق کہتے ہیں اور پھر وہ آٹا بھی محو ہو جاتے ہیں اور آفتاب کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ گویا تھا ہی نہیں۔ ان حالات کے تعین میں بہت سی مصلحتیں مضمین چھوڑنا ہی خوب جانتا ہے انہیں اوقات کی مناسبت سے اسلام میں پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی ہے صبح کی نماز ایسے مقرر ہوئی کہ انسان دلیلیں زوال ظلمت شب اور ظہور نور کی قدر و قیمت کا خیال کرے اور السبل شاء کا شکر ادا کرے کیونکہ کمینہ آخر الموت ہے اور بیداری حیات۔ حالت موت کے بعد جب انسان کو زندگی میسر ہوتی ہے تو اُس کا شکر ادا کرنا واجب ہے علیٰ ہذا جب آفتاب و ج کمال پر پہنچتا ہے اور پھر انحطاط سے کہوت کا

زمانہ شروع ہوتا ہے تو خداے تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا خیال کر کے نماز ظہر پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے یعنی یہ خیال کرنا کہ خدا ایسا قوی القدرت ہے کہ تمام اجرام علوی و سفلی کا انقلاب اُس کے دست قدرت سے وابستہ ہے جب آفتاب اول درجہ شیخوخت میں قدم رکھتا ہے تو نماز عصر کو واجب گردانا گیا ہے کہ وہ آفتاب کے نقصانات کثیروں کے ظہور کا زمانہ ہے۔ جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو ظلمت شب کے شروع ہونے سے اُس میں انسان کی موت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے غروب کی نماز فرض ہوئی ہے اور پھر جب شفق غروب ہو جاتا ہے تو آفتاب کے کان لہر مین ہونے سے عبرت حاصل کرنا کیلئے عشا کی نماز مقرر ہوئی ہے گو یا ان اوقات کا تعین تو ان میں عقلیہ کی سبب سے بھی ہوا ہے المختصر جبکہ قبل ازین جہاد کے بعض احکام کا ذکر ہو چکا ہے تو پھر خدا تعالیٰ نے نبیؐ سے بھی فرمایا کہ کَلَّا تَهْتَفُونَ ابْتِغَاءَ الْقَوْمِ اِنْ تَكُونُوا تَامُونَ فَاَنْهَمُوا لِمَنْ كَمَا تَامُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا یعنی مسلمانوں کو جہاد کی کافی ترغیب دلائی جائے اور اُن کے دلوں کو پست نہ کیا جائے اگرچہ مسلمانوں کو جنگ میں درد و الم برداشت کرنا کی ضرورت پڑتی ہے مگر اُن کو یہ سوچنا چاہیے کہ اُن کے خصم بھی درد و رنج اٹھانے سے بری نہیں ہیں فریقین کی حالت مساوی ہے بوجہ اس کے جب ہمتھائے ساتھ مقابلہ کرنے سے ہنہیں کتے اور تکلیف برداشت کر کے لڑتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو بھی جنگ سے باز نہ رہنا چاہیے بلکہ زیادہ مصیبت برداشت کرنی ضرور ہے کیونکہ وہ تو حشر و نشر اور ثواب و عقاب کے قائل ہیں اور مشرکین کو اُس سے انکار ہے اس لحاظ سے ارشاد ہوا ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ مسلمانوں کو خدا کی عبادت سے ثواب و عقاب کی توقع ہے برخلاف اسکے مشرکین ایسے

بتوں کی پرستش میں مبتلا ہیں جبکہ جزا و سزا کی کچھ بھی قدرت نہیں ہو اور پھر وہ کہان اللہ علیہا حکیم
 سے یہ ظاہر فرمایا گیا ہو کہ احکام آئی بہت سے دینی اور دنیوی مصالح عباد پر مبنی ہیں ان مصلحتوں
 کو خدا ہی جانتا ہو بندے نہیں جانتے اور پھر یہ حکم ہوا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحرکم
 بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للنخاستین خصیماً واستغفر للہ ان اللہ کان خفواً رحیماً
 اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہو کہ ایک بار طعمہ بن ابیرق نامی مسلمان نے زرہ کی چوری کی جب
 اُس سے مال مسروقہ کا مطالبہ ہوا تو اُس نے اس الزام کو ایک یہودی سے منسوب کر دیا جس سے
 دو نون قبیلوں میں بہت ہی عداوت پیدا ہو گئی طعمہ کے قبیلہ والوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے امداد چاہی آپ نے اُسکی امداد کا قصد فرمایا ساتھ ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ دغا بازوں کی حمایت
 نکمرین اگر ایسا قصد ہو بھی تو اس سے مغفرت مانگین کہ وہ غفور و رحیم ہے اپنی کمال مہربانی سے دگر
 فرمائیں گے۔ محققین نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں محی الہی
 یا فیض قرآنی کے کوئی حکم نہیں فرماتے تھے۔ اور پھر ارشاد ہوا ولا تجادل عن الذین یمتحنون
 انفسہم ان اللہ لا یحب من کان یخوناً اذیماء یہ آیت تہدید شدید پر مبنی ہے کیونکہ علم باری میں
 طعمہ دراصل منافق اور بظاہر اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُسکی تائید
 کا خیال پیدا ہوا تھا اسلئے دغا بازوں کی حمایت نہ کرنے کے لیے مافقتی حکم صادر ہوا کہ طعمہ اپنے
 جرم کو پوشیدہ کر کے ظاہری اسلام کی اطمینان بچنا چاہتا ہو وہ ہرگز تائید کے قابل نہیں ہے کیونکہ
 دغا بازوں اور خائون کو خدا و دست نہیں رکھتا جب خود پیغمبر صاحب کو یہ ہدایت ہوئی ہے تو
 ولے بر حال دیگر ان۔ اس واقعہ کے چند ہی روز بعد طعمہ مکہ کی طرف بھاگ نکلا اور مردہ ہو گیا اور

پھر ایک دیوار میں نقب لگائی دیوار اسپر گر پڑی اور مر گیا۔ جسکا خاتمہ ایسا ہوا اسکے خائن ہونے میں
 کیا شک ہو سکتا ہے اسی واسطے خوانا انیما کے الفاظ طبعہ کی نسبت مبالغہ کے ساتھ ذکر کیے گئے
 اس ہدایت پر غور کرو کہ نماز کی کیسی تاکید ہے کہ حالت جہاد میں بھی ترک نہیں ہو سکتی مگر ہماری قومی
 کہالت کا یہ حال ہے کہ جہاد تو درکنار ہزاروں قسم کے عیش و آرام میں بسر کرتے ہیں مگر اے فرائض کا
 خیال نہیں کیا جاتا۔ مسلمانوں سے زوال حکومت کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انھوں نے ہشتا خند
 فرائض الہی کی پابندی کو ترک کر دیا اور گھٹائے میں پڑ گئے ان پر خدا تعالیٰ نے بھی اتوں
 کو مسلط کر دیا انصافاً ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ فی زمانہ ایک شل اور ہے کہ رفع ضروریات مانہ
 کے لیے علم انگریزی وغیرہ حاصل کرنا ضروری ہے مگر وقت یہ ہے کہ عمر کا بڑا حصہ اجنبی زبان کے حاصل
 کرنے کے لیے گزر جانا ہو دینی علوم کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی اور معلومات دینی
 کے حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا ایسی حالت میں اظہار عجز کر کے حتی الامکان قرآن و حدیث
 کے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تو نادر ہے اُلٹے اسلام پر ہی حملہ کیا جاتا ہے انگریزی زبان
 حضرات نے تو اسلام ہی میں اور بھی ضعف پیدا کر دیا ہے خدا خیر کرے۔ المختصر آیات پر بیان میں
 صرف نماز کے پڑھنے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ ذکر الہی میں مشغول ہونے کی بھی ہدایت ہوئی
 ہے۔ جس مذہب میں نفس کی تعلیم پابندی کے ساتھ قرار دی گئی ہو اگر وہ قوم اپنے پروردگار کی
 ہدایات پر ثابت قدم ہے تو کیا اس سے بہتر تہذیب اخلاق کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ فسوس
 ہے کہ ہماری قوم نجسہ خصلت ہی کو ترک کر کے کبیت میں مبتلا ہو خرابی کا بادل چھا گیا ہے مگر کچھ
 خیال نہیں ہوتا ہدایت قرآنی کا تو یہ حال ہے کہ بات بات پر خود پیغمبر صاحب کو ٹوکا جاتا ہے بھل

قرآن کی تعلیم کا یہ منشا ہے کہ عدل انصاف پر قائم رہیں جو مقدس کتاب ایسی ہدایت کی گنجینہ ہو
کیا اُس سے بڑھ کر کسی کتاب میں تحصیل حسن اخلاق کے جواہر مل سکتے ہیں جب تک ہماری
قوم اسبابِ وال نعمت الہی پر غور و فکر کرنے کی عادت پیدا نہ کرے وہ تہذیب اخلاق کے میدان
میں تم ہی نہیں رکھ سکتی۔

قوله تعالى وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ
إِنَّمَا يَكْسِبْ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ
بِهِ بَرِيًّا فَقَدْ اِخْتَلَفَ بَيْنَنَا وَوَلَّامًا مِّنْ بَيْنَنَا وَلَكَ أَفْضَلُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةً لَهُمْ تَأْتِيهِ
مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصُدُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ
عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ
فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ ابْتَغَاءً مِّنْ وَجْهِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا اہ ترجمہ اور جو شخص کوئی بُرا کام کرے یا دھڑپ
قسم وغیرہ سے اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے (اپنا گناہ) بخشو اسے تو پائے گا لالہ بخشنے والا
ہر بان ہو اور جو شخص کسی بدی کا ارتکاب کرتا ہو تو وہ اُس کے ارتکاب سے (کچھ) اپنی ہی
خبرائی کرتا ہو اور اللہ (تو سب کا حال) جانتا اور ہر ایک کے مناسب حال حکم دینے والا ہے

اور جو شخص کسی خطایا گناہ کا مرتکب ہو پھر وہ اپنے قصور کو کسی بے گناہ پر تھوپ دے تو اس نے
 بہتان اور گناہ صریح کا بوجھ اپنی گردن پر لا دیا اور بے پیغمبر اگر تم پر اس کا فضل اور اس کی مہر
 نہ ہوتی تو انہیں سے تم کو ایک گروہ بکا دینے کا ارادہ کر ہی چکا تھا اور یہ لوگ بس اپنے ہی نہیں
 گمراہ کر رہے ہیں اور تم کو یہ لوگ کچھ بھی تو نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ اللہ نے تم پر کتاب اتاری ہے
 اور فہم (سلیم) دیا ہے اور تم کو ایسی باتیں سکھا دی ہیں جو (پہلے) تم کو معلوم نہ تھیں اور تم پر اللہ کا
 بڑا فضل ہے ان لوگوں کی اکثر سرکشیاں میں نیکی (کا تو نام) نہیں مگر (ان) جو خیرات (کسی اور)
 نیک کام یا لوگوں میں میل ملاپ کی صلاح دے (یہ البتہ نیکی ہی) اور جو خدا کی خوشنودی حاصل
 کرنے کے لیے ایسے (نیک) کام کریں گا تو ہم قیامت کے دن اس کو بڑا ثواب عطا فرمائیں گے
 اور جو شخص راہ راست کے ظاہر ہوئے پیچھے پیغمبر سے چھٹکا ہوا ہے اور مسلمانوں کے رستہ
 کے سوا (دوسرے رستے) ہوئے تو جو راستہ اُس نے اختیار کیا ہے ہم اُس کو اُسی رستے سے
 چلائے جائیں گے اور (آخر کار) اُس کو جہنم میں (لیجا) داخل کریں گے اور وہ (بہت ہی) بُری
 جگہ ہے۔ اللہ (گناہ) تو معاف کرتا نہیں کہ اُس کے ساتھ (کسی کو) شریک گردانا جائے اور اُس سے
 کم جس کو چاہے معاف کرے اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک گردانا وہ (راہ راست سے بڑی)
 دور بھٹک گیا۔

اول آیت میں سورہ ظلم کے دو لفظ مستعمل ہوئے ہیں۔ سورہ گناہ متعدی کو کہتے ہیں کہ
 جس کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے جیسے طعمہ نے خود تو بکتر کی چوری کا ارتکاب کیا مگر اُس
 الزام کو ایک یہودی کے ذمہ لگا دیا اور ظلم سے گناہ لازمی مراد ہے جیسے کہ جھوٹی قسم کھانی وغیرہ

غرض کہ گناہ خواہ لازمی ہو یا متعدی توبہ واستغفار سے معاف ہو جاتا ہوا سیلے توبہ کی ترغیب یوں
 دلائی گئی ہے وَمَنْ يَكْسِبْ اَثْمًا فَاِنَّهُ يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا گناہ کسب کا تعلق
 یا تو بخر منفعت سے ہے یا دفع مضرت سے یہ دونوں باتیں انسان ہی کی جانب منسوب ہیں خدا تعالیٰ
 اس سے بری ہے جبکہ انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا اثر ایسی ذات پر مؤثر ہو جوالا
 ہے پس توبہ میں تعجیل کرنی چاہیے تا کہ تائب کی قلبی حالت کا علم خدا کو ہو اور گناہ سے درگزر کر تکی
 مصلحت کو بھی وہی جانتا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ گناہ زنا امید می میں مبتلا نہ رہیں جلد توبہ
 واستغفار سے اپنے کو پاک کر لیں اور پھر وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ لُثْمًا ثُمَّ يَرَهَا يَ رَيًّا فَكَفَرَ
 اَحْتَمَلْ هُنَّ اَوْ لُثْمًا مَّيِّنًا گناہ صغیرہ و کبیرہ کی صراحت کر دی گئی ہے کیونکہ خطیئہ گناہ لازمی
 اور صغیرہ کو کہتے ہیں اور اثم گناہ متعدی اور کبیرہ پر اطلاق کیا جاتا ہے اور جب کوئی شخص خود
 کسی گناہ کا ارتکاب کر کے پھر اُس گناہ کو کسی بے گناہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے تو اس کو بہتان
 کہتے ہیں بہتان کرنے والا دنیا میں سخت ملامت کے قابل ہے۔ اور آخرت میں بھی بڑے بڑے
 عذاب میں مبتلا ہوگا اور وَكَوَلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَتْهَمَّتْ طَائِفَةً مِّنْهُمْ اَنْ
 تُضِلُّوْا سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صاحب کو بتایا ہے کہ اگر ہماری عنایت تم پر نہ ہوتی اور بتو
 عصمت سے تم مختص نہ کیے جاتے تو طعمہ کے قبیلہ والوں کے منصوبہ کے موافق تم سے
 ایک یہودی کی نسبت باطل حکم سرزد ہو جاتا اور مَا يُضِلُّوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ سے یہ بیان کیا گیا
 ہے کہ وہ لوگ جو جھوٹی شہادت پیش کر کے طعمہ کے الزام کو ایک یہودی کے سر لگانے کی
 کوشش کی تھی اس سے وہ خود گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے فضل سے

بچا لیا ہو اور مَایُتُورِ ذَکِّ صِنْ شَوْخ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و ام کی طرف
 اشارہ کیا گیا ہو کہ اگر منافقین آئندہ بھی ایسی کوشش کریں تو آپ سے احکام باطل سرزد ہونگے
 کیونکہ جو حکم شہادت پیش شدہ کی بنیاد پر دیا جائے اور اُس میں نفس کا لگاؤ نہ ہو تو پھر کوئی محل
 خوف نہیں ہو اسکی تائید میں یون ارشاد ہوا کہ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لِيُبَيِّنَ
 خَدَّ لَ تَعَالَى نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا اور تبلیغ شریعت کا حکم دیا تو پھر آپ کو شہادت میں
 کیونکہ مبتلا رکھے گا۔ چنانچہ اسکی صراحت یون فرمادی گئی ہو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ
 فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ جن باتوں کا تم کو علم ہی نہ تھا نہ تم کو کتاب کی حقیقت معلوم تھی ایران
 کی توبہ جسے اپنی مہربانی سے یہ سب کچھ دیا ہو وہ آئندہ بھی منافقوں کی کر تو تون سے آپ کو
 بچائے گا لَاحْزِرْفِ كَيْدٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ الْأَمَنَ أَفَرِيضَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ ضَلَاكٍ بَيْنَ النَّاسِ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اگرچہ اس آیت کا تعلق خاص
 طور پر انھیں سرگوشیوں سے ہو جو سارق طعمہ کے بابت فیما بین اہل قبیلہ ہوتی تھیں مگر مفہوم عام
 ہو یعنی سوائے اعمال خیر کے باقی باتوں میں سرگوشیاں بے سود ہیں اور مناسبت مقام کے
 لحاظ سے اعمال خیر کی تقسیم بیان میں چیزوں میں ہوئی ہو ایک خیرات و سرائیک کام کی غربت
 و لا تُمِيرُ امِيلُ لِبَابِ صَلَاحِ دِيَانَا طَقْسِيمِ یہ کہ عمل خیر کا تعلق یا تو ایصالِ منفعت سے ہو
 یا دفعِ مضرت سے جب ایصالِ خیر کا تعلق خیراتِ جسمانی سے ہو جیسے عطاے مال تو اُسی کو
 صدقہ کہتے ہیں اور اگر خیراتِ روحانی سے ہو جیسے قوتِ نظری کی تکمیل علوم سے یا قوتِ عملی
 کی تکمیل افعالِ حسنہ سے تو ان دونوں کے مجموعہ کو امر معروف کہتے ہیں اگر عمل خیر کا تعلق از الہ

ضرر سے ہو تو اسی کو اصلاح بین الناس کہا جاتا ہو گویا اس آیت میں اسد جل شانہ نے مجامع خیر کا ذکر فرمادیا ہو جسوقت جناب سالتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کَلَامُ ابْنِ آدَمَ طَعْنٌ عَکْبَرٌ لَا لَهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ يَعْرِضُ عَنْ مَنْ كَرِهَ أَوْ ذَكَرَ اللَّهُ اس حدیث کے سننے ہی بعضوں نے سفیان ثوری سے کہا کہ اس حدیث کا مفہوم تو بہت ہی مشکل ہے سفیان نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے اس آیت کو نہیں سنا لاخبر فی کثیر من بخوام الخ اس حدیث کا مضمون بھی اُسکے مطابق ہے اور وَالْعَصَائِرُ الْإِنْسَانُ لَفِي خُسْرٍ کا مفہوم بھی یہی ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَوَدَّةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا کہ یعنی جن میں نیک کاموں کا ذکر اور پر کیا گیا ہو ان سے انسان اُسیوقت فائدہ اٹھا سکتا ہو کہ جب وہ خالصاً مخلصاً لوجہ اللہ سپر عامل ہوا اگر سمع وریا کے طور پر ہوں تو یہی افعال باعث فساد ہو جاتے ہیں۔ اعمال خیر کا دار و دار نیت پر ہو جیسی نیت ویسی برکت۔ الغرض جب طعمہ بن ابیرق نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے اُسکے بھید کو فاش کر دیا اور سرقر کی تہمت سے یہودی کو برائت مل گئی تو وہ اپنی بد بختی سے مرتد ہو گیا اور کہہ کچلا گیا وہاں بھی ایک دیوار میں نقب لگانی مگر وہ دیوار اُسی پر گر پڑی اور فوت ہو گیا اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کیونکہ طعمہ صحت نبوت کا حال معلوم کرنے کے بعد مرتد ہو گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تباہی و کافراں کا اظہار کیا تھا تو خدا تعالیٰ نے بھی اُسکو جہنم واصل کر دیا۔

۱۔ آدمی کا ہر کلام اس پر وبال ہے اور اس کے حق میں مفید نہیں مگر نیک کام کرنا اور بد کام سے منع کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا

قائدہ اس آیت سے چند مسائل کا استنباط کیا گیا ہے ایک تو یہ کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ
 سے اجماع امت کی دلیل پوچھی گئی تو آپ نے تین سو مرتبہ قرآن مجید کو پڑھا اور یہ دلیل قائم کی کہ جو راہ
 مومنین کے لیے قائم کی گئی ہے وہ جب اسکا ترک کرنا منع قرار دیا گیا ہے تو اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے
 کہ مومنین کی متابعت واجب ہے اور یہی اجماع امت کی دلیل ہے اور نیز یہ آیت موجب عصمت آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم پر ولایت کرتی ہے اگر آپ سے گناہ کا سرزد ہو جانا جائز ہوتا تو آپ دوسروں کو
 گناہ سے باز رہنے کی کیونکر ہدایت فرماتے۔ علی ہذا آپ کی پیروی بھی اہل امت پر واجب ہے اگر کسی
 نہ تو آپ کے افعال اور امت کے افعال میں اختلاف ہوتا جو کہ اسی امت کا باعث ہو سکتے ہیں
 یا ارشاد ہوا کہ **اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفِزُ اَنْ يُشْرَكَ اَلَيْسَ لَكَ بِهٖ وَيَخْفِزُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ**
يُشْرِكُ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا جس سے ترک شرک کی مکرر تاکید ہوئی ہے اس لیے کہ سوا
 شرک کے سب گناہ قطعاً معاف ہونگے **وَيَخْفِزُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ** سے یہی استفاد ہوتا ہے
 ان آیات میں نئے کام یعنی جھوٹی قسم وغیرہ سے احتراز کرنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی
 جس عمدہ طرز سے ہدایت ہوئی ہے وہ ظاہر ہے اخلاق کی درستی کے لیے کیا اس سے بہتر تعلیم ہو
 ہے قرآن عجیب نعمت ہے خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عنایت کرے
قوله تعالى وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّنْ أَسْمِ اللَّهِ وَحَمْدُهُ لِلَّهِ وَهُوَ تَحْسِينٌ وَأَتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَاتَّخِذْ لِلَّهِ إِبْرَاهِيمَ حَقْلِيْلًا واللہ ما فی السموات وما فی الارض وکانت اللہ
 بِکُلِّ شَیْءٍ عَظِيْمًا ترجمہ اور اس شخص سے کس کا دین بہتر (ہو سکتا) ہے جس نے اللہ کے
 آگے (سر تسلیم) خم کر دیا اور وہ نیکو کا بھی ہے اور براہیم کے مذہب پر چلتا ہے کہ وہ ایک ہی

(خدا) کے ہوسے تھے اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا مخلص بھی قرار دیا تھا اور اللہ ہی کا ہی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور سب چیزیں (اللہ ہی) کے قابو میں ہیں۔

قبل ازیں یہ بیان ہوا ہے کہ حصول نجات اور دخول جنت کے لیے انسان کا مومن ہونا شرط ہے تو یہاں ایمان کی فضیلت و طرح سے بیان کی گئی ہے ایک یہ کہ اسلام دو چیزوں پر مبنی ہے اعتقاد اور عمل اعتقاد کا ذکر اس کے بعد ہے اللہ سے کیا گیا ہے کیونکہ اسلام کے معنی انقیاد اور خضوع کے ہیں اور منہ اشرف اعضا ہے انسان ہے جب انسان دل سے خدا کی ربوبیت و عظمت اور اپنی عبدیت کا اقرار کرتا ہے تو وہ اپنے منہ کو خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے یعنی تسلیم ختم کر دیتا ہے اور عمل کا ذکر وہو محسن سے کیا گیا ہے کیونکہ کمال ایمان بجز اس کے حاصل نہیں سکتا کہ سب کام خدا کے تفویض کر دیے جائیں اور غیر اللہ سے امداد کی توقع اٹھا دی جائے کہ وہ طریقہ مشرکین کا ہے کیونکہ مشرکین بتوں سے اعانت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اھو کلام سَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ اور دہریہ اور طبعیین افلاک و کواکب اور طبائع کو موثر مانتے ہیں اور یہود اپنے کو عذاب آخرت سے بری سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ دنیا علیہم السلام کی اولاد سے ہیں انکو عذاب آخرت کا کھمکا نہیں ہے اور نصاریٰ تثلیث کے قائل ہیں غرض کہ ان سب اعتقادات سے توجہ الی غیر اللہ لازم آتی ہے اور شان اسلام یہ ہے کہ ماسوی اللہ سے بالکل قطع نظر کی جائے دوسری وجہ شرف اسلام کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فانا م کو دین ابراہیمی کے اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اور تمام اہل مذہب جانتے ہیں کہ دین ابراہیمی مقبول عام تھا ابراہیم علیہ السلام نے اِنِّیْ بَرِّیْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ سے خدے عزوجل کی عبادت کی تعلیم کی ہے

پرستش افلاک و کواکب و اصنام سے احتراز کرنے کی ہدایت فرمائی ہوا سیلے دین محمدی شرع ابراہیمی کے قریب قریب ہے۔ ختان۔ نماز طواف کعبہ۔ سعی۔ رمی جمار۔ وغیرہ وغیرہ کی پابندی جیسی نبی کریمؐ میں تھی۔ دین محمدی میں بھی ہے۔ حنیف بمعنی مائل ہے یعنی دین ابراہیمی تمام عقائد باطلہ سے بری اور مائل بحق ہے لہذا ارشاد ہوا **وَ اتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا** پس شریعت پسندیدہ الہی پر حامل ہونے سے ابراہیم علیہ السلام کو خلت کا حلیل مرتبہ حاصل ہوا۔ خلیل وہ ہے جو اپنے دوست کا ہمران ہو غایت محبت کی ہی نشانی ہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام سرار ملکوت اعلیٰ و سفلیٰ سے سرفراز تھے اور اپنی قوم کو بت پرستی اور پرستش آفتاب و نجوم سے منع فرمایا کرتے تھے اور اس فرض کے ادا کرنے میں اپنی جان کو آتش نمرود کے حوالے کر دیا تھا اور اپنے جگر پارہ سمیع علیہ السلام کی قربانی پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اور آپ کا مال مہمانوں کے لیے وقف تھا اس سچی محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ خدا کے دوست ہو گئے۔

چون خلیل از ستارہ و مہ نور	چو ستینہا درید بے غم خور
شب او بچہ روز روشن شد	نار نمرود باغ و گلشن شد

شہر بن حوشب کا قول ہے کہ ایک فرشتہ بصورت انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور نہایت دگدرازا آواز سے اسم اللہ پڑھا تو آپ بے قرار ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک بار اور پڑھ اُس نے دانستہ انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا کل مال تیرے لیے وقف ہو اُس نے اور بھی عمدہ لہجہ سے اس نام پاک کو پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک بار اور سنا دو تو میری اولاد بھی تمہاری نذر ہو تو اس شخص نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں آپ کو مال اولاد کی احتیاج نہیں

صرف آپ کا امتحان مقصود تھا۔ اسی انس و مجسم کے سبب خدائے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہی بعض نصاریٰ نے یہ خیال کیا ہے کہ جب ہم خلیل حضرت ابراہیم کے نام کے ساتھ بطریق اعتدال استعمال کرنا جائز ہے تو پھر اعتدال ابن کا لفظ حضرت مسیح کے نام کے ساتھ استعمال کرنے میں کیا قباحت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خلیل کا لفظ صرف فرط محبت پر دلالت کرتا ہے اور ابن کا لفظ جنسیت پر دلالت کرتا ہے۔ امدل شانہ بجا نہت و مشابہت ممکنات سے پاک ہے ہر گاہ اس آیت کے ماقبل ہے ادا امر و نواہی اور وعدہ و وعید کا ذکر ہوا ہے تو پھر اس بات کے اظہار کے لیے کہ تمام ممکنات و کائنات کا وہی خالق ہے ارشاد ہوا **وَاللّٰهُ مَافِ السَّمٰوٰتِ وَمَافِ الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا** تاکہ سب ایسی عبادت کریں کیونکہ جسکی ایسی شان ہے وہی مستحق عبادت ہے۔ جب تک انسان کے دل میں خدائے تعالیٰ کی عروت و جلال کا پرتو نہ بیٹھے وہ ادا امر و نواہی کا مطیع و منقاد نہیں ہوتا۔ اور جب تک ادا امر و نواہی کی پابندی نہ درستی اخلاق کا راستہ مل ہی نہیں سکتا۔

قوله تعالى وَكَانَ تَسْتَطِيعُوْنَ اَنْ تَعْدُوْا بَيْنَ النَّسَاءِ وَكُوْحَصْتُمْ فَلَا تَمْنُوْا اَكْلَ الْبَلِ
فَنَنْوُهَا كَالْحَقْلَةِ وَاِنْ نُّصَلِّحُوْا وَنُتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا رَّحِيْمًا ترجمہ اور تم
 (اپنے طرف سے) بہتیرا چاہو لیکن یہ تو تم سے ہو نہیں سکیگا کہ (کئی کئی) بیبیوں میں (پوری پوری)
 برابر ہی کر سکو تو بالکل ایک ہی کی طرف مت جھکتو کہ دوسرے کو (ادھر میں) لگتا ہوا
 چھوڑ دو اور اگر آپس میں موافقت کر لو اور (ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے) بچے
 رہو تو اسہی بخشنے والا مہربان ہے۔

عرب کے لوگوں کی درشتی و سخت مزاجی مشہور و مسلم ہے اور انہیں جہنم میں سب سے کم زور و عورتیں اور یتیم ہیں۔ انہیں ڈر و گروہوں پر اقسام کے ظلم و زیادتیوں ہوتی تھیں یہاں نے ان تمام ظلموں کی رخنہ بندیاں کیں اور جو احکام عورتوں کے بارہ میں نازل ہوئے وہ اس سے پہلے مذکور ہو چکے ہیں یہاں بھی اُسی کا کچھ ذکر ہوا ہے کیونکہ ضرورت زمانہ اور خواہشات نفس کے لحاظ سے تعدد و ازواج کی حاجت لاحق ہوتی تھی اور انہیں مساوات کا برتاؤ کرنا مشکل تھا تفاوت محبت جو مقتضائے رحمان قلبی ہے انسان کا اختیاری فعل نہیں ہے ایسے اقوال و افعال میں مساوات محال ہے اسی کا ذکر ابتدائے آیت میں ہوا ہے **روى الشافعى رحمه الله عليه** **علي بن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقسم ويقول هذا اقسى فيما املك وانت اعلم ما املك** امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیبیوں کے درمیان باری ٹھہراتے تھے اور انصاف فرماتے تھے اور کہتے تھے اُسی پر میری تقسیم ہے جسکی میں طاقت رکھتا ہوں اور تو جانتا ہے جسکی میں طاقت نہیں رکھتا یعنی (دل کی محبت)

اور ساتھ ہی **ولا تميلوا كل الميل** سے معاشرت کا طریقہ بتلادیا گیا ہے کہ اس تفاوت محبت قلبی کو قول و فعل سے ظاہر نہ کیا جائے کہ وہ مورث نتائج قبیح ہے اور اس سے انسان کو چین سے بسر کرنا میسر نہیں ہو سکتا اور **ولا تذروا** کا معلقہ سے انجام کار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب متعدد بیبیوں میں برابری کا قائم رکھنا مشکل ہے تو ایسا بھی نہونا چاہیے کہ ایک طرف مائل ہو کر دوسرے کو اذیتیں لٹکا رکھو نہ طلاق و دوز پوری بیوی

بنا کر رکھو ایسی حالت میں طلاق ہی بہتر ہو کیونکہ بصورت نفیر حق تعالیٰ اپنے فضل سے اچھا سامان کر دیتا ہو عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی علیہ والہ وسلم من کانت لہ امرأتان ولم یعدل بینہما جاء یوم القیامۃ وشقہما فکھ و فاحشہ ماثل ابویہما رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی دو عورتیں ہوں اور دونوں کے درمیان انصاف نہ کرے تو وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیگا کہ اُس کا آدھا دھڑ ٹھنڈا ہوگا اور دوسری وایت میں ہوگا کہ اُس کا آدھا دھڑ ٹھنڈا ہوا ہوگا وَأَنْ تَصْلِحُوا وَتَشْقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا سے یہ بیان ہوا ہو کہ اگر گزشتہ ناموافقت سے جو بوجہ میلان طبع واقع ہو گئی ہو مصالحت اختیار کرنے اور آئندہ نا انصافی کرنے سے بچتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم ہے غرض کہ اسلام میں بیبیوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنا اور ان کے ساتھ بے رحمی نہ کرنا جزاء اخلاق حسنہ ہے۔

قوله تعالى إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ قَالُوا لِمَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ شَرًّا لَّكُمْ وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمْنُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْبَخْسَ يَا سَوْدَاءُ مِنَ الْقَوْلِ الْآمَنَ ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا عَمِلْتُمْ لَئِيْلًا أَوْ تَعْفُوهُ أَوْ تَعْفَوْنَ سَوْعَاتٍ اللَّهُ كَانَ عَقُوبَاتٍ يَلِيْلًا تَرْجُمُهُ مَرْدَانٍ مِنْ سَبِّ لُؤْلُؤٍ نَ تَوْبَةٍ كِي وَرَأْيِي حَالَتِ دَرَسَتْ كَرَلِي وَرَأْسُكَ سَهَارِ اِيْطَرِ اَوْرَ اِيْطَرِ دِيْنِ كُوْخْدَا كُوْخْدَا خَالِصْ كَرَلِيَا تَوْبَةٍ لُؤْ لُؤْ مُسْلِمَانُوْنِ كُوْ سَاتُھ (بہشت میں) ہونگے اور اللہ مسلمانوں کو آخرت میں بڑے اجر دے گا اگر تم (لوگ خدا کی) شکر گزاری کرو اور (اس پر ایمان رکھو تو خدا کو تمھارے عذاب ٹیٹے کی کیا ضرورت ہو بلکہ خدا تو شکر گزاروں کا) قدر دان (اور ان کے حال سے) واقف ہو اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی

(سیکو) منہ بھونک کر اُس کے گرج سپر کسی طرح کا ظلم ہوا اور وہ منہ بھونک کر ظالم کو برا کہہ بیٹھے تو وہ معذور ہوا اور اندر سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہو (لوگوں کے ساتھ) بھلائی کھلم کھلا کرو یا چھپا کر کر دیا (تھما سے ساتھ کوئی بُرائی کرے اور تم بُرائی سے دگر دگر ہو (یہ بھی ایک قسم کی بھلائی ہو) تو اللہ بھی (لوگوں کے ساتھ بھلائی ہی کرتا ہو کہ) باوجود قدرت کے دگر دگر کرتا ہو (تم بھی دگر دگر کیا کرو) اس آیت میں ان چاروں باتوں کا ذکر ہوا ہے جنکو اگر منافقین بھی اختیار کریں تو خدا

کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں والا فلا

(۱) بُرے کاموں سے بالکل بیزاری۔

(۲) اچھے کام اختیار کرنا۔

(۳) خدا پر بھروسہ کرنا۔

(۴) نیت اچھی رکھنا

یہ سب امور محض رضائے الہی کے حاصل کرنے کے لیے ہوں سمع دریا کے طور پر

نہ ہوں اور پھر ارشاد ہوا اَللّٰهُ يَعْلَمُ اَنْ يُّكْفِرَ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

ایک انسان دوسرے انسان کو جو عذاب دیتا ہے اس کے تین سبب ہیں یا تو اپنی تشفی قلب کے لیے یا

جلبِ شفقت کے لیے یا دفعِ مضرت کے لیے اسے خدا نے تعالیٰ ان اغراض سے پاک اور میرا ہو اس کی غرض محض یہ ہو کہ بندے

نیک کام اختیار کریں اور بُرے کاموں سے بچیں تاکہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے کیونکہ خدا نے تعالیٰ

بندوں کے ساتھ متوجہ باخیر ہوا اس آیت میں فکر کو ایمان پر اس وجہ سے مقدم کیا گیا ہو کہ انسان ذرا غور سے

اپنی حالت کو دیکھے تو معلوم کر سکتا ہو کہ خدا نے اس کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں مثلاً اپنی بناوٹ ہی خیال کر

تو معلوم ہوگا کہ جب قدر اعضا عنایت ہے ہیں وہ سب الاجواب ہیں اور وہ ایسی مناسبت سے
 بنائے گئے ہیں کہ اُس سے بہتر ترکیب ہونہیں سکتی۔ ایسا ہی جو اس ظاہری و باطنی
 وغیرہ کا حال ہے جب انسان ان سب باتوں کو سمجھتا ہے تو وہ شکر اجمالی اختیار کرتا ہے اور جب اُسکو
 منعم کی کامل شناخت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اُس پر ایمان لاتا ہے اور شکر تفصیلی بجالاتا ہے پس یہاں
 شکر کی تقدیم سے شکر اجمالی مقصود ہے اور لفظ شاکر سے خدا کی طرف جو شکر منسوب کیا گیا ہے مقصود
 ہے کہ شکر کی جزا شکر کے ساتھ ادا ہوگی یہ بیان بطریق استعارہ کے ہے جس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ
 شاکرین کو ثواب عطا ہوگا اور جو شکر سے اعراض کرینگے مبتلائے عقاب ہوں گے اور لفظ
 علیم کا استعمال اسوجہ سے ہوا ہے کہ خدا ہر ایک جزو کو کل جاننے والا ہے اس کے کسی فعل میں
 غلطی کا احتمال نہیں ہے چونکہ آیات ماسبق میں منافقین کے حالات کو وضاحت کے ساتھ بیان
 کیا گیا ہے اور انکی خوب ہی نصیحت ہوئی ہے اور کیسی پردہ درمی شایان رحم و کرم آہی نہ تھی تو
 اس خدشہ کے دفعیہ کے لیے ارشاد ہوا لَا يَحِبُّ اللَّهُ الْجَاهِلِينَ الشُّرُكِيْنَ الْقَوْلُ لَا مَنَ ظِلْمَ
 وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا خدا تعالیٰ کسی کی بُرائیوں کا ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا ہے لیکن جب
 بُرائی حد سے گزر جاتی ہے تو پھر اُسکی روک بھی ضروری ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 اَذْكُرُوا الْفَاسِقَ يَمَافِيكَ تَحَدُّهُ النَّاسُ یعنی فاسقین کے بُرے افعال کا ذکر خیال
 سے جائز ہے کہ دوسرے لوگ ان کا مون سے بچیں چونکہ منافقین کا کرو شیعہ حد سے گزر گیا تھا
 اور خصوص مسلمانوں کے حق میں ان کا ظلم بلاے بے درمان ہو گیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے
 انکی بُرائیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا تاکہ مسلمانوں کو ان سے محفوظ رہنے کا موقع ملے اور نیز

مصلحت الہی یہ بھی ہو کہ جب ہر شخص اپنے کردار کو آپ خوب جانتا ہو تو ممکن ہو کہ وہ ان ہدایا سے اپنے افعال سے توبہ کر کے راہ راست پر آجائے یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کیونکہ ایک شخص نے رسول مقبول کے سامنے آپ کو بُرا کہا الہی بار آپ نے سکوت کیا اگرچہ آپ نے بھی ویسا ہی جواب دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب تک یہ شخص بد زبان کرتا رہا آپ بیٹھے رہے جب میں نے اُسکو جواب دیا تو آپ اٹھ کھڑے ہو گئے آخر اسکی وجہ کیا ہو بیان فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ تمھاری طرف سے ایک فرشتہ اس بد سنگال کا جواب دے رہا تھا لیکن جب تم نے پلٹ کر اُسکو بُرا کہا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آگیا۔ جہاں شیطان ہو وہاں ہم بیٹھ نہیں سکتے اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابن عباس کا یہ قول ہے کہ غیر کی بُرائیوں کا اعلان یہ بیان کرنا سولے مظلوم کے کسی کو جائز نہیں ہے کہ اس سے غیبت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ غیروں کے مظالم کی اگر برداشت کیجائے تو اللہ سمیع و علیم ہر نیک جزا دیگا اور پھر ان تَبَدُّوا خَيْرًا اَوْ تَحْفَظُوهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْهُمْ سُبُوْحَانَ اللّٰهِ كَانَ عَقُوْبًا قَدِيْرًا سے نیکی اور معافی کی ترغیب دلائی گئی ہے نیک کاموں کا ہر نہیں ہوتا ہم تفہیم کے لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ خاص جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے یا مخلوق کے ساتھ نیک خلقی سے پیش آئیں تو وہ نیکی کی تعریف میں داخل ہوں گے نیک کام دو قسم کے ہیں ایک تو ایصال نفع اور دوسرا دفع ضرر ان تبدل الخیال اور تحفہ سے ایصال نفع کی طرف اشارہ اور اتعفوا سے دفع ضرر کی طرف۔ ان کلمات میں خیر کے تمام انواع و اقسام داخل ہیں فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَقُوْبًا قَدِيْرًا سے تخلقوا بالخلق اللہ کی تعلیم ہوئی کہ

کیونکہ اللہ تعالیٰ باوجود قدرت انتقام کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے تو بندوں میں بھی عفو و درگزر کی صفت ہونی چاہیے اور یہ تاویل بھی ہو سکتی ہے کہ اگر انسان اپنے ابا کے جنس کے خطیات سے درگزر کرے تو خدا اُس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ان آیات میں اچھے کاموں کے اختیار کرنے اور بُرے افعال سے بچنے کی جس عہدگی سے ہدایت ہوئی ہے اور اس کا اثر درستی اخلاق پر جیسا کچھ بڑا ہے وہ محتاج صراحت نہیں ہے۔

قوله تعالى لَكِنَّ الْاِسْحَاقَ فِي الْعَالَمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا اَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اُولَئِكَ سَنُوْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا

ہمیں (وہ) اور سلمان (یہ دونوں فریق تو) اس (کتاب) جو تم پر اتاری ہے اور اُن (کتابوں) پر جو تم سے پہلے (دوسرے پیغمبروں پر) اتری ہیں (سب پر ایمان لائے اور نماز میں پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور روزِ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے اس کے قبل کفار اور جہال یہود کے عادات کا ذکر ہوا ہے لیکن کوئی قوم بُری سے بُری

کیونکہ انہیں چند لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ یہود میں بھی کچھ لوگ اچھے تھے جیسا کہ عبد اللہ ابن سلام وغیرہ یہ لوگ اپنے مذہب کے عبادات و ریاضات کے پابند تھے صرف قصور تھا تو یہی کہ ان کا مذہب تکمیل طلب تھا جب وہ قرآن اور نبی علیہ السلام پر ایمان لائے تو وہ نقص بھی تاراج دے سیکے انکی نسبت یہ فرمایا ہے لَكِنَّ الْاِسْحَاقَ فِي الْعَالَمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ کہ جو لوگ ان میں سے بڑے عالم ہیں جنکی نظر ان بشارات پر بھی ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت انبیاء سے یقین

بیان فرمائیں وہ اور مسلمان و دونوں فریق تو قرآن مجید اور دیگر کتب الہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ علما کے تین طبقے ہیں۔ ایک علمائے شریعت جو احکام شریعت سے واقف ہوتے ہیں دوسرے علمائے الہی جنکو ذات باری اور اس کے صفات کا صرف علم ہوتا ہے تیسرے وہ جو ان علوم سے واقف بھی ہیں اور عالم بھی۔ گروہ علمائے اسی طبقے کو شرف و منزلت ہے اور اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے جلیل العلماء و خالط الحکماء و تراخو الکبراء پس وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ سے علمائے شریعت مراد ہیں اور وَالْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ الزَّكَاةَ سے علمائے باعل کا ذکر کیا گیا ہے اور وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ سے علمائے ذات باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے چونکہ اشراف معارف الہی علم مبدع و معاد ہے پس مُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ سے علم مبدع مراد ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سے علم معاد مقصود ہے اور جنکو سب علوم حاصل ہوں اور وہ اسکے حامل بھی ہوں تو وہی علمائے راسخین سے موسوم ہیں اور انھیں کی یہ شان ہے کہ أُولَئِكَ سَنُوْنُهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا یعنی آخرت میں خالصتاً کی سزا دہی سے ممتاز ہوں گے و حقیقت صاحب تہذیب یہی ہیں۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَانْزِلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِنَا وَفَضْلٍ وَجَدْنَاهُمْ صَوَاطِئَ مُسْتَقِيمًا ترجمہ لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حجت آپکی اور ہم تمہاری طرف سے جگمگاتا ہوا نور (ہدایت یعنی قرآن) بھیج چکے سو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انھوں نے اس کی سہارا لیا

۱۔ علما کے ساتھ مل بیٹھو اور حکما سے خلط ملط رکھو۔ اور محققین سے نیاز کے ساتھ پیش آؤ ۱۲

شَيْدَا الْعِقَابِ هُمُ مَرْتَعَاتُكُمْ عَلَى الْمَيْتَةِ وَالْكَافِرُ وَلَحْمُ الْخَنَزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَعَةُ
 وَالْمُؤَفَّقَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُكِّيتُمْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ
 بَلَا ذَلَامَ ذَلِكُمْ فَشَقَّ الْيَوْمَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِهِمْ ذَلَالًا خَشَعُوا أَعْيُنَهُمْ يَوْمَ الْكَلَمَةِ
 لَكُمُ دِينُكُمْ وَآمَنَّا بِكُمْ عَلَى كَيْفٍ وَرَضِينَا لَكُمْ دِينَكُمْ دِينًا قَمِنَ أَصْحَابُ الْحِكْمَةِ عَلَيْهِمْ مَجَانِفٍ
 إِلَّا نَفَقَاتُ اللَّهِ عَفْوَ رَحِمَهُمْ تَرْجِعُهُمْ تَرَجِعُهُمْ تَرَجِعُهُمْ تَرَجِعُهُمْ تَرَجِعُهُمْ تَرَجِعُهُمْ تَرَجِعُهُمْ
 کے مددگار ہو جاؤ اور گناہ اور زیادتی (کے کاموں) میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو اور اللہ
 کو غضب سے ڈرو (کیونکہ) اللہ کا عذاب (بہت ہی) سخت ہے مرا ہوا جانور اور لہوا اور سور کا گوشت
 اور جو جانور خدا کے سوا کسی اور کے لیے (حلال) کیا گیا ہو اور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو اور جو چوٹ
 سے مرا ہو اور جو گر کر مرا ہو اور جو سینک لگ کر مرا ہو (یہ سب چیزیں) تم پر حرام کر دی گئیں اور (نزہ
 جانور) جسکو درندوں نے (پھاڑ کر) کھایا ہو مگر جس (کے مرنے سے پہلے تم اس کو حلال کر لو تو وہ
 حرام نہیں اور نیز جو کسی تھان پر (چڑھا کر) ذبح کیا گیا ہو اور یہ بھی منع ہے کہ (سانچھے کے جانور کا
 گوشت جوے کے طور پر) تیروں کے (پانسوں) سے آپس میں تقسیم کرو کہ یہ گناہ (کی بات) ہے اب
 کا فر تھائے دین کی طرف سے ناامید ہوے کہ تم میں اور انہیں الیام نہیں ہو سکتا اور وہ تمہاری سخت
 مخالفت کریں گے) تو ان سے نہ ڈرو اور ہم ہی سے ڈرو۔ اب ہم تمہارے دین کو تمہارے لیے
 کامل کر چکے اور ہم نے تمہارا احسان پورا کر دیا۔ اور تمہارے لیے اسی دین اسلام کو پسند فرمایا۔
 پھر جو بھوک سے بے قرار ہو (اور) گناہ کی طرف اسکا میلان نہو (اور وہ مجبوراً کوئی حرام چیز
 کھالے) تو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

شروع سورہ مائدہ سے لیکر بیان تک جس قدر احکام الہی بیان ہوئے ہیں ان سب کا حاصل یہ
 ہو کہ حاجیوں کی آمد و شد کعبہ میں کسی طرح کی تکلیف نہ پہونچے، بے کھٹکے جائیں اور چلے آئیں، لیکن سخت
 افسوس کی بات یہ کہ اب بھی عرب کے بد قرآن احکام کا پاس نہیں کرتے اور ہمیشہ قافلے لٹتے رہتے
 ہیں اور نیز حاجیوں کو شکار کی ممانعت کی گئی ہے تاکہ ملک میں سرسبزی اور آبادی ہے حقیقتہً ملک عرب کو
 اسکی سخت ضرورت تھی اور یہ آیات مافی البیان کی ابتدا یا ایھا الذین امنوا لاخلعوا شعاثللہ
 سے ہوئی ہے۔ اور شان نزول یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے چھٹے سال واسطے اولے عمر
 کے مکہ معظمہ کا قصد کیا جب مع اصحاب قریب مکہ مقام حدیبیہ پر آکر خمیہ زن ہوئے تو مشرکین مکہ نے
 جنگ کی تیاری کی اور یہ کہا کہ ہم آپ کو ہرگز کعبہ کا طوان نہ کرنے دیں گے اور نہ شہر مکہ میں آنے دیں گے
 آپ نے فرمایا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں خیر اگر تمھاری مرضی نہ تو میں واپس جاتا ہوں
 اسپر باہم ایک عہد نامہ ہوا اور آپ واپس چلے آئے مگر صحابہ کو مشرکین قریش کی ایسی سرکشی ناگوار
 معلوم ہوئی انھوں نے بھی حج کے آنے والے مشرکین کو روکنا شروع کیا۔ چونکہ اسلام میں نیک
 کاموں میں دست اندازی کرنا جائز نہیں ہے مسلمانوں کو اس دست اندازی کے لیے یوں حکم ہوا۔
 تعاونا علی البر والتقوی لا تعاونا علی الاثم والعدوان نیک کاموں کی شرکت اور اعانت کرو
 اور برے کاموں سے بچتے رہو اور پھر تاکید ہوئی کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب
 جن امور کو حرام گردانا گیا ہے انکو جائز نہ ٹھہراؤ خدا کے عذاب ڈرتے رہو اس کے غضب میں مبتلا نہ ہوجاؤ
 حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اهل الخیر اللہ بہ المتخذہ والموتدۃ والنطیجۃ
 وما اکل السباع الا ما ذکبتم وما ذبح علی النصب ان تستقسموا بالانلام سے ان گیارہ حرام

چیزوں کا بیان شروع ہوا، جبکی طرف آیت الامایۃ علیکم میں اشارہ ہوا ہے،

(۱) میتۃ اُس جانور کو کہتے ہیں کہ جسکی روح بغیر ذبح کرنے کے نکل جائے بشرطیکہ عرب وغیرہ مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنے ہاتھ سے ماے ہوئے جانور دن کو تو کھاتے ہو (جس سے انکی مراد ذبح کیے ہوئے جانور دن سے ہے) اور خدا کے ماے ہوئے جانور انہیں کھاتے (جس سے انکا مقصود میتہ سے ہے) تو اللہ تعالیٰ نے اس باطل اعتقاد کی تردید فرمادی کہ جس جانور کی روح بغیر ذبح کے نکل جائے اسکا کھانا حرام ہے، طبی اصول پر بھی خیال کرو تو معلوم ہوگا کہ مردہ جانور کا کھانا مضر صحت ہے کیونکہ خون جو ہر لطیف ہے جب کوئی جانور خود بخود مر جاتا ہے تو اسکا خون عروق میں جذب ہو کر تغذی پیدا کرتا ہے اور ایسے گوشت کے کھانے سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۲) الدم عرب کی عادت تھی کہ خون کو جا کرتے پر بھون لیا کرتے تھے یا تل کر کھاتے تھے خصوص مہمان کی تواضع اسی برشتہ خون سے ہوتی تھی۔ یہاں خون سے وہ خون مراد ہے جو بہ سکتا ہے ایسے لہو کا کھانا حرام ہے اور جو خون گوشت پر لگا ہو جیسے کلجی یا ملی کا خون مستثنیٰ ہے۔

(۳) لحم الخنزیر یعنی سور کا گوشت۔ چونکہ غذا جزو بدن ہوتی ہے جو چیز کھائی جائے اسکا اثر کھانے والے کی طبیعت پر بھی ہوتا ہے۔ سور میں حرص کا مادہ زیادہ ہے اس سے محفوظ رہنے کے لیے اسکا کھانا منع کر دیا گیا ہے تاکہ انسان میں حرص کی بد عادت نہ پیدا ہو۔ بخلاف بکرے کے کہ اس میں سلامتی کا مادہ ہے اس کے کھانے سے اجنبی کیفیت کا اثر طبیعت میں پیدا نہیں ہوتا۔

(۴) ما اھل الغیر اللہ جبہ وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام سے پکارا گیا ہو بشرطیکہ لات ومنات وغیرہ کے نام سے جانور ذبح کرتے تھے اللہ نے اسکو حرام کر دیا۔

(۵) المنخقة جو جانور گلا گھونٹنے سے مر جائے۔ جاہلیت میں جانور کے گلا گھونٹنے کے تین طریقے تھے یا تو خود ہاتھ سے گلا گھونٹتے تھے یا رسن سے بطور پھندے کے۔ یا درختوں کی ٹہنیوں میں گردن کو پھانسی کر مار ڈالتے تھے یہ تینوں صورتیں اسلام میں ممنوع ہیں کیونکہ گلا گھونٹنا ہوا جانور مثل مرے ہوئے جانور کے ہر جسکی مصرت پہلے بیان ہو چکی ہے۔

(۶) الموقوذة وہ جانور ہر جو لٹھ یا پتھر سے مار ڈالا جائے ایسا جانور بھی میتہ کی تعریف میں داخل ہوا سکا کھانا حرام ہے۔ علی بن ابیہدق کی گولی سے مر ہوا جانور بھی ممنوع ہے۔
(۷) المتدیة جو جانور بلندی سے جیسے جھاڑ۔ پہاڑ وغیرہ سے گر کر مر جائے وہ بھی میتہ میں داخل ہوا اور اسکا کھانا ناجائز ہے۔

(۸) النطیحة وہ جانور ہر جو دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے یہ بھی ناجائز ہے۔
(۹) ما اکل السبع وہ جانور ہر جسے کسی درندے نے پھاڑ کھا یا ہوا اور بغیر ذبح کے مر گیا ہو اسکا کھانا بھی حرام ہے الا ما ذکیتہم چار اقسام متذکرہ سے متعلق ہے یعنی موقوذة۔ متدیة۔ نطیحة۔ ما اکل السبع سے ان چاروں صورتوں میں اگر جانور زندہ مل جائے اور پھر ذبح کر دیا جائے تو اسکا کھانا حلال ہے۔

(۱۰) ما ذبح علی النصب ان ماتراشیدہ پتھروں کو نصب کہتے ہیں جن پر مشرکین عرب دیوی دیوتاؤں کے نام رکھ کر قربانیاں دیا کرتے تھے اور کچھ خون بھی ان پر چھڑک دیتے تھے جیسا کہ اب تک ہنود میں اسکا رواج ہے یہ طریقہ بھی ممنوع ہے۔

(۱۱) وان تستقسموا بالانزالام فال کے تیرون سے تقسیم کرنا یا ام جاہلیت میں

تیر سے پانے کے طور پر گوشت اور دیگر اشیاء کی تقسیم ہوتی تھی۔ مثلاً کسی تیر پر ایک حصہ کسی پر دو حصہ کسی پر خالی فرض کر کے ان حصوں کو کسی خالی تھیلی میں ڈال کر نکالتے تھے جو حصہ جسکے نام نکلتا وہ لے لیا کرتا تھا ایسی پانسہ اندازی اور قرعہ میں فرق یہ کہ قرعہ مساوی حصوں پر ڈالا جاتا ہے اس میں کسی کو مضرت نہیں پہنچتی اور پانسہ اندازی میں جوے کی شکل ہوا سلیے منع قرار دیا گیا ہے ذلکو فسق سے اس طریقہ کی مذمت بیان ہوئی کیونکہ ان مشرکین کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ حصے بتوں کے ارشاد اور اعانت کے موافق ملتے ہیں ایسا اعتقاد فسق میں داخل ہے ایوم یئس للذین کفرو امن دینکوفلا تخشوم و انخشون سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ ابتدائاً مخالفین اسلام کے تعرضات سے شرعی احکام پر عمل کرنے میں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا مگر اب احکام اسلام کی اشاعت ایسی ہو گئی ہے کہ مخالفین کی رخنہ اندازی کا احتمال نہیں ہے پس اب اہل اسلام کو کسی کا خوف نہ کرنا چاہیے صرف خدا کا خوف پیش نظر ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ ایوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی خذلے دین اسلام کو کامل کر دیا بڑی نعمت ہے اسکی قدر کرنا اور پھر رضیت لکم الاسلام دینا سے دین اسلام کا مقبول ہونا ظاہر کیا گیا ہے جسکی تائید ایک دوسری آیت ومن یدبغ خیر الاسلام دینا فلن یقبل منه سے بھی ہوتی ہے من اضطر فی غمصة غیر متجانت لا تشفعان اللہ غفور رحیم تک یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن جانوروں کا کھانا حرام کیا گیا ہے اگر وہ جانور حالت مضطر اور غمصة میں صرف بھوک سے جان بچانے یا دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے استعمال میں آجائیں تو خدا معاف کر دے گا کیونکہ مواخذہ نیت سے متعلق ہے۔

ان آیات سے اچھے کاموں کو اختیار کرنے اور ایک دوسرے کی معاونت کرنے

اور بُرے افعال سے بچنے کی کس خوبی کے ساتھ تعلیم ہوئی ہو اور تہذیب نفس پر اسکا کیسا قوی اثر پڑ سکتا ہو ظاہر ہو اسلام سے بڑھ کر کوئی قوم تہذیب الاخلاق کے عمدہ اصول کو پیش نہیں کر سکتی ہاں یہ بات اور یہ کہ خود مسلمان ان اصول کی پابندی نکرین اور دوسرے اقوام کو مذہب سمجھکر ان کی پیروی کے گرویدہ ہو جائیں۔ اسلام میں اصل کسی بات کی کمی نہیں ہے جس دین کے کامل ہونے کی گواہی خود خدا تعالیٰ نے دی ہو تو اس سے زیادہ مستند کو نہ مذہب ہو سکتا ہو اور اس سے بڑھ کر شرت کس مذہب کو حاصل ہو سکتا ہو۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ نُهْدَاءً بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ
عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا أَعْدَاءُ لَوْ هُوَ أَقْرَبُ لِلشَّقَوَىٰ ۖ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ترجمہ مسلمانو! خدا کے واسطے انصاف کے ساتھ
گواہی دینے پر آمادہ رہو اور لوگوں کی عداوت نہ کرو اس (جرم کے ارتکاب) کی باعث نہ ہو کہ معاملہ
میں (انصاف نہ کرو) (نہیں ہر حال میں) انصاف کرو کہ پرہیزگاری کو انصاف لازم ہے۔ اور اللہ کی
نافرمانی سے ڈرتے رہو (کیونکہ) جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے جو لوگ ایمان لائے اور انھوں
نے نیک عمل بھی کیے اللہ ان سے وعدہ ہے کہ (آخرت) میں ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔

ان آیات میں بھی احکام اسی کی اتباع و انقیاد کا حکم ہے اگرچہ احکام بہتے ہیں لیکن حصر
کے طور پر مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے کہ ایک تو خدا کے حکم کی تعظیم پیش نظر رکھو۔ دوسرے مخلوق کے ساتھ
شفقت و مہربانی سے پیش آیا کرو۔ کونوا قوامین للہ سے امر اول کی طرف اور نہدء بالقسط
سے امر دوم کی جانب اشارہ ہے۔ خدا کی توحید اور عظمت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اخلاق،

حسنہ کی تعلیم کے لیے مسلمانوں کو ہر وقت آمادہ رہنا چاہیے کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اور پھر
 ولا یجھم نکلو سے ہوا قرب للفقوی تک عدل انصاف ترک کرنے کی ہدایت ہوئی ہے کہ نہ کہ بسا
 اوقات فریق مخالف کی سچا کہد و کاوش سے انسان انصاف سے گدڑ جاتا ہے مگر اسلام یہ ہدایت کرتا ہے
 کہ ایسے مشکل وقت میں بھی مخلوق خدا کے ساتھ رحم و کرم کا پہلو اختیار کیا جائے اور ظلم و تعدی سے
 کام نہ لیا جائے۔ بلکہ عموماً ہر موافق و مخالف سے عدل انصاف کا برتاؤ کیا جائے چنانچہ تاکید رکھ کر ہر
 کہ اعداؤ ہوا قرب للفقوی کہ انصاف کرنا ہر میزگاری کے لیے لازمی ہے۔ انصاف انسان کو معاشی
 سے بچاتا ہے۔ اسلام میں کفار کے ساتھ بھی ترک انصاف جائز نہیں ہے۔ اور پھر وعدہ طبعین در وعید
 مذہبین کے طور پر ارشاد ہوا کہ واقفوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون خدا کو تمام معلومات کا علم حاصل ہے
 کوئی بات اُس پر پوشیدہ نہیں ایسے خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا چاہیے اسکے بعد خاص طور پر مومنین
 کی تحریص کے لیے حکم ہوا کہ وعدا للہ الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر کربہ
 یعنی نیک کار مومنین کو دو باتیں میسر ہوں گی ایک تو ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے دوسرے یہ
 کہ خدا نے تعالیٰ ان کے ساتھ امید سے زیادہ کرم و عنایت فرمائے گا یہ دونوں دھسے ایسے ہیں کہ
 انسان پر موت کی تکلیف کو آسان کر دیتے ہیں اور اندھیری قبر میں چین سے سونے دیتے ہیں۔
 ان آیات میں انصاف کو پیش نظر رکھنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی ہے
 جو تہذیب نفس کے بہترین اسباب ہیں۔

دو دیونند و آدمی رویند

ظالمے را خداے بگمارد

ہر کہ اندر جہان ستم پویند

ہر کہ او عدل خویش بگذارد

تا بر آرو ز مال و جانش دار | ظلم اور ابطلم ساز و کار

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْكَ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہو اور (نیز) اُس تک (پہنچنے کے ذریعے کی جستجو کرتے رہو اور اُس کے راستے میں جان و مال و تاکہ تم فلاح پاؤ۔

اس سے پہلے اُن یہود کا ذکر ہوا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے در پر آزار تھے لیکن خدا نے اپنے فضل و کرم سے ان بدخواہوں کے کمر و شید سے آپ کو اور آپ کی امت کو محفوظ رکھا چونکہ یہ قوم شدت سے انبیاء علیہم السلام کو تکلیف پہنچانے کی خواہاں رہتی تھی اسی لیے ان کے فریبوں سے غافل نہ رہنے کے لحاظ سے بفرط عنایت حکم ہوا کہ یا ایہذا الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیکم الوسیلۃ مسلمانوں کو قوم یہود کی جسارت کا حال اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے طبائع گناہوں کی طرف مائل اور وہ خدا کی اطاعت سے پھرے ہوئے ہیں تم ان باتوں سے بچے رہو جن امور کو خدا نے حرام کیا ہے ان سے محفوظ رہو اور طاعت الہی کو اپنی مغفرت کا وسیلہ قرار دو سب بڑا وسیلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے اسکو نہ چھوڑو اور جیسا کہ یہود کی عادت تھی کہ اپنے اسلاف کے اعمال پر فخر و مباہات کرتے تھے تم اس جد فرشتی کے بد طریقہ کو اختیار نہ کرو بلکہ محاسن ذاتی پیدا کرو۔ چونکہ اعمال حسنہ کا اختیار کرنا معمولی کام نہیں ہے اس لیے ارشاد ہوا وافی سبیلہ لعلکم تفلحون انسان کو دو زبردست حکومتوں میں اپنی زندگی کا شئی پڑتی ہے ایک تو نفس کی حکومت ہے جو لذات و نیوی اور شہوات طبعی کی طرف انسان کو کھینچتی ہے اور دوسری عقل کی حکومت ہے جو اطاعت الہی کی رہنمائی کرتی ہے اس کشمکش میں سنبھل کر لاپرواہ نہ رہو

چنان آسان کام نہیں ہو کہ یہ عبادت الہی پر غور کرو تو معلوم ہو گا کہ اسکے بھی بہت اقسام ہیں بعض کی عبادت تو صرف نام و نمود کے لیے ہوتی ہے اور بعض کی خوشنودی خدا حاصل کرنے کیلئے، بہر حال ان امتیازات کو پیش نظر رکھ کر افعال حسنہ کا اختیار کرنا بہت دشوار کام ہے لہذا کوشش کے ساتھ اچھے کام کرنے کی ہدایت ملے گی اور اسی کوشش کو نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا ان مختصر الفاظ میں کل اخلاق ذمہ اور حصول اخلاق فاضلہ کی ہدایت جس صراحت فرمائی گئی وہ محض اعجاز قرآن ہے اور بس۔

قَوْلُ تَعَالَى وَآتَاكَ اللَّهُ حُكْمًا ذِكْمًا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثُرُوا مِنْ الثَّامِسِ لَفَسِقُونَ . اَلْحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا الْقَوِيُّ يُؤْتُونَ . ترجمہ (غرض اے پیغمبر تم تو اپنی شریعت پر قائم رہو) اور جو کتاب خدا نے (تم پر) اتاری ہے اسی کے مطابق ان لوگوں میں حکم دو اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور ان (کے داؤ گھات) سے ڈرتے رہو کہ جو کتاب خدا نے تمہاری طرف اتاری ہے (مبادا) اس کے کسی حکم سے یہ لوگ کو بھٹکاؤ پھر اگر (یہ لوگ تمہارا کہا) نہ مابین تو جانے رہو کہ خدا ہی کو منظور ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان پر کوئی نصیبت لانا نازل کرے اور بیشک بہتے لوگ البتہ نافرمان ہیں۔ کیا (اس وقت میں) نہ (جاہلیت کا) حکم چاہتے ہیں اور جو لوگ یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ سے بہتر حکم دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کے قبل قرآن مجید میں کتب سابقہ کا ذکر ہوا ہے چونکہ اصولاً انبیاء علیہم السلام کا مذہب ایک ہوا سیلے کے بعد دیگرے تین کتابیں نازل ہوئیں، توریت، انجیل، قرآن مگر مصاحح وقت کے لحاظ سے احکام بدلتے رہے ہیں۔ اگر خدا چاہتا تو سب کے لیے ایک ہی دستور عمل بنادیا جاتا، مگر زندگی

آزادیش کا موقع باقی نہ رہتا اور پچھلے لوگوں کو پہلی امت کے احکام کی پابندی میں کچھ نہ کچھ عذر ہوتا
 اسیلے ہر زمانے میں مناسب وقت احکام عطا فرمائے گئے ہیں باوجود اس سہولت کے جن لوگوں
 نے ان احکام کی بجا آوری میں کوتاہی کی وہی تصور وارہین آیات زیر بیان میں اسی کا ذکر ہو کہ
 یہود ہمیشہ دین اسلام میں رخصۂ اندازی اور تحریف کی کوشش کرتے تھے اسیلے خود جناب
 رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وان احکم بینهما انزل اللہ ولا تتبع اھواءھما۔
 یعنی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی کتاب کے موافق حکم دو۔ مخالفین اسلام کی خواہشات کا خیال
 مت کرو اور پھر تاکید ہوئی کہ واحذرھما ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک
 یہی نہیں بلکہ انکے داؤ گھات سے ڈرتے رہو کہ جو کتاب خدا نے پیر تاری ہی مبادا اسکے کسی حکم سے
 یہ لوگ تمکو بہکا دیں۔ اسیلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے اعوذ بک من
 فتنۃ المحیاء اسی آیت سے علمائے اس مسئلہ کا بھی استنباط کیا ہو کہ انبیاء علیہم السلام
 سہو و نسیان سے مبرا نہیں ہیں۔ اسکے بعد اس راوی کو بھی ظاہر فرمادیا کہ اگر وہ لوگ خدا کے
 حکم کے موافق عمل نہیں کرتے ہیں تو اسکا سبب یہ ہو کہ انکے بعض گناہوں کی وجہ سے خدا
 ان پر کوئی مصیبت نازل کرنا چاہتا ہو فان تولوا فاعلم انما یرید اللہ ان یریدھم
 ببعض ذنوبھم میں یہی بیان ہو۔ غرض کہ جو کچھ ہوتا ہو وہ سب مشیت ایزدی کا اقتضا ہو الخیر
 والشر من اللہ تعالیٰ اور پھر مخالفین اسلام کے حالات کا ذکر یوں فرمایا گیا ہو وان
 کثیرا من الناس لفسقون کہ اکثر لوگ کفر میں مبتلا ہیں اور انکی رگ و پیر میں خدا کے احکام
 کی نافرمانی جم گئی ہو انھیں لجاجۃ یمغویں ایسا معلوم ہوتا ہو کہ وہ آپ کے مبارک انار میں بھی

جو ہدایت کا زمانہ ہو یا مباحلیت کے احکام کے آرزو مند ہوں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب
مقابل نے یہ لکھا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے قبل سے قبیلہ بنی قریظہ
اور بنی نضیر میں مخالفت تھی اور ہمیشہ آپس میں جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بنی قریظہ کے
چند لوگ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ہم سے اور بنی نضیر سے ایک حدی
برادری ہو تو ہم دونوں کا کش و مذہب بھی ایک ہو اور ایک ہی کتاب کے تابع ہیں مگر جب بنی نضیر
ہم میں سے کسی کو قتل کرتے ہیں تو ستر و سق کھچو ر بطور دیت کے ہمدیاد کرتے ہیں (وسق ایک دن
ہو جو ساٹھ صاع کے برابر ہوتا ہو) اگر ہم ان کے کسی آدمی کو قتل کر دیتے ہیں تو سو وسق خیر دیت
میں دینا ہوتا ہو۔ اس طرح زخمی کی دیت بھی ہمدیاد کرتے ہیں اور ہم سے المضاعت لیتے
لیتے ہیں۔ اسکا تصفیہ فرما دیا جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق مساوات عمل کرنے کا
حکم فرمایا اسپر بنی نضیر نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلہ سے راضی نہیں ہیں کہ آپ ہمارے مخالف ہیں
تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ غرض کہ اس زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا کہ کمزور لوگ تو برابر اٹھے
تاوان اور ایفا سے عہد پر مجبور کیے جاتے تھے اور زبردست لوگوں کو کوئی پوچھتا ہی نہ تھا
خدا تعالیٰ نے ایسی بے انصافی کو منع کر دیا۔ اگر قوم یہود سے اسکو متعلق کیا جائے تو یہ بھی
ہوں گے کہ ان کو یہ جتلیا گیا ہو کہ تم پر تو کتاب آئی نازل ہوئی ہو اور تم اہل علم بھی ہو یا انہیہ طریقہ
جہل کی آرزو کرنا حیرتناک ہو۔ ایسی فضول باتوں کو چھوڑ دو اور راہ راست پر آ جاؤ۔ اور پھر ارشاد ہوا
کہ ومن احسن من الله حکما القوم یوقنون ذرا عقل و فراست سے تو کام لو کہ خدا سے ڈرھکر
کون عادل ہو اسکے نام احکام مصالح عباد پر مبنی ہوتے ہیں اس سے بہتر کون حکم دے سکتا ہو۔ غرض کہ

رسم و رواج جاہلیت کا ترک کرنا بھی تہذیب اخلاق کا جز ہے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَذَلِكَ نُرِيكَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا
مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْ مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا
جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَنَّا جَعَلُ اللَّهُ بَيْنَ
فَأَلْوَجَنَتْ تَخَفُفٍ مِنْ تَحْتِهَا أَلَا نَهَا رُحَالَ الدِّينِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ
ترجمہ اور جب قرآن کو سنتے ہیں (جو ہمارے اس) رسول پر نازل ہوا ہو تو اسے مخاطب تو انکی آنکھوں کو
دیکھتا ہے کہ ان سے آنسو جاری ہیں اسلئے کہ انھوں نے حق بات کو پہچان لیا ہے (قرآن کو سنکر) دعا مانگنے
لگتے ہیں کہ اسے پروردگار ہم تو ایمان لے آئے تو دین حق کو تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہم کو بھی
لکھ رکھ اور ہم کو کیا (جنوں ہو گیا) ہے کہ اللہ پر اور جو حق بات ہمارے پاس آئی ہے اس پر ایمان لائیں
نہیں اور توقع یہ رکھیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ (بشت میں لیجا) دخل کرے گی
توان کے اس کہنے کے صلہ میں خدا نے ان کو (بشت کے) ایسے باغ عطا فرمائے جن کے تلخیزن
پڑی بہ رہی ہیں۔ کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور خلوص دل سے نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔

ان آیات کے اسباب نزول میں اس قدر لکھنا ضرور ہے کہ جب مکہ معظمہ میں مشرکوں کے ہاتھ
سے اہل اسلام پر نہایت سختی پہنچنی شروع ہوئی کہ کوئی تو دھوپ میں کوڑوں سے پٹیا جاتا ہے اور
کسی کو قتل کیا جاتا ہے کسی کو زخم لگائے جاتے ہیں کسی کا گوشت کاٹا جاتا ہے یہاں تک کہ عمار بن
یاسر اور ان کے والدین کو جب پڑھتا ہی تھی تو اتنے میں ابو جہل بھی آگیا اُس بد بخت نے سیدۃ والدہ عمار
کی پیشانہ گاہ میں نیزہ اس بچہ سے چلایا کہ وہ شہید ہو گئیں العبادہ باسد ایسی حالت میں (۸۰) مسلمان

جنین (۱۳) عورتیں اور باقی مرد تھے جنین حضرت عمر بن الخطابؓ و جعفر بن ابی طالبؓ وغیرہ شریک تھے ملک حبش کو ہجرت کر گئے جہان کا بادشاہ اصم نام نجاشی لقب عیسائی مذہب تھا وہ مدت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا منتظر تھا کیونکہ کتب سابقہ میں اس بشارت کو دیکھ چکا تھا جب یہ صحابہ کی جماعت اسکے خاص شہر میں داخل ہوئی تو کفار قریش نے نجاشی کے لیے تحفہ دیا اور ایک مراسلہ دیکر عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کو بھیجا جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ نئے مذہب کے لوگ ہیں مسیح علیہ السلام کو خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ کہتے ہیں ان کو مقید کر کے ہمارے پاس واپس بھیج دیا جائے تاکہ آپ کے ملک میں یہ شور و رش نہ پیدا ہو۔ نجاشی نے علما اور اعیان سلطنت کی ایک مجلس منعقد کی ان دونوں ایلیٹیوں کے روبرو جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم کو بھی طلب کیا اور پوچھا کہ تم میں سے اپنے نبی کا زیادہ قربت دار کون ہے اس وقت حضرت جعفر طیار نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ نجاشی نے آپ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا اور ان واقعات ظلم و ستم کو بھی سنا جو ہاجرین پر ہو رہے تھے۔ اسکے بعد پوچھا کہ کیا تمھارے نبی پر کوئی کتاب آسمان سے بھی نازل ہوتی ہے تو آپ نے کہا کہ ہاں ہوتی ہے تو نجاشی نے کہا کہ کچھ پڑھ کر سناؤ۔ چونکہ وہ عربی جانتا تھا جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھنا شروع کیا یہ پڑھتے جاتے تھے نجاشی اور اسکے علما و ارکان دولت نرا زار رو رہے جاتے تھے واذّا سمعوا انزل الی الرسول تری اعیانہم تفیض من الدمع میں انھیں واقعات کا ذکر ہر غرض کہ نجاشی مسلمان ہو گیا اور آنحضرت کے پاس تحفہ دیا۔ صحابہ کی بڑی خاطر و تواضع کی۔ مقام عرفوا من الحق میں لفظ من تبعیض کے لیے ہے جسکے معنی یوں ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کے

بعض آیات و مضامین حقہ کے سننے کا نتیجہ ہوا کہ زار زار روتے تھے و یقولون بئانا اھلای پروردگار
یہ تیرا کلام سچا ہوا اور اسکی ہم تصدیق کرتے ہیں خاک تہنامع الشاہدین امت محمدی کے ساتھ
ہمارا نام بھی لکھ دے و مالنا کلا نومن باللہ و ما جاءنا من الحق و نطمع ان یمسکنا ربنا مع
القوم الصالحین کیا ہم دیوانہ ہو گئے ہیں کہ بغیر خدا پر اور اسکی سچی کتاب پر جو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر نازل ہوئی ایمان لانے کے صالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی آرزو کریں۔
فانا بحمد اللہ بما قالوا اجنات تجری من تحتھا الا انھا راخا لدین فیہا و ذلک جزاء
المحسنین چونکہ خلوص نیست ان لوگوں نے ایمان لایا تھا خدا کے تعالیٰ نے انکو بہشت کیلئے
بارغ عطا فرمائے کہ جنمیں نہریں و انہیں خلوص دل سے نیک کام کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ
خدا سے ملتا ہے اخلاق فاضلہ کا جو عظیم خلوص نیت ہے

چہ کشت و چہ صومعہ برا و	چہ مسلمان چہ گبر بردار و
ہمگان طالب اندوا و مطلوب	گبر و ترسا و نیکو و معیوب
گر تو باشی و گردنہ اورا چہ	بردربے نیاز می از کہ و مہ
ورنہ آجا کہ محض جان و دل ست	این ہمہ طمراق آب و گل ست

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَاللَّبْسُ الْمُكَذِّبُ وَالْآثَامُ ذُكُورٌ مِنَ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ترجمہ مسلمانو! شراب اور جوا اور بت اور پانسنے تو
بیں ناپاک شیطانی کام ہیں تو ایسے ہر ایک کام سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

کلام مجید میں اسکے اقبل اشیا حلال و حرام کا ذکر ہوا ہے اور یہاں شراب اور جیسے کی

حرمت کا ذکر ہوا ہے کیونکہ ایام جاہلیت میں یہ چیزیں بہت مرغوب تھیں بات یہ کہ شراب مسلمانوں میں دفعۃً حرام نہیں ہوئی مگر اسکی مذمت کی آیتیں وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہتی تھیں جو صحابی یا وہ سمجھدار تھے وہ تو شروع ہی سے کھٹکے تھے جبے جیسی شراب کی کوئی آیت نازل ہوئی احتیاط کرتے جاتے متواتر مذمتوں سے بعض نے سمجھ لیا تھا کہ شراب آخر کار حرام ہو کر رہے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی ایک مدت تک خدر شہ رہا اور وہ دعا کرتے تھے کہ اے خدا شراب کے باب میں میں صاف حکم ملے تو اس آیت سے شراب بالکل حرام ہو گئی حرمت شراب کی وجہ یہ ہے کہ اسکے استعمال سے عقل میں فتور پیدا ہو جاتا ہے جس سے انسان نہ دنیا کا اچھا کام کرنے کے قابل رہتا ہے اور نہ آخرت کا کوئی کام بہتر کر سکتا ہے اسلئے طرح جو ابھی باعث بربادی خانان ہر بہت پرستی اور پالسنہ کا ذکر پہلے اس کتاب میں ہو چکا ہے مگر لکھنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوئی بہر کیف چار چیزیں ناپاک اور عمل شیطانی سے ہیں انکی ہر اریان روز روشن کی طرح ظاہر ہیں اور سراسر مغرب اخلاق تہذیب سے محفوظ رکھنے

نہ زپے خمر و زمر و قمر آمد

نہ زپے لاہی و ملاہی راست

آنکہ کشنیدہ اولو الامر اوست

گوشہ کشت گسند ہچو مکان

عقل دین جوہی و پس و اربا باش

برہم ہنرہ میر کند

خرد از بہر امن امر آمد

عقل فرمان پادشاہی راست

زاجر زمر و ناہی خمر اوست

دہش تیر و بخشش کیوان

درگذر زین کیا ست او باش

عقل دین مہر اچو تیر کند

قوله تعالیٰ لَیْسَ عَلَی الدِّیْنِ اَنْتُمْ اَوْ عَمَلُکُمْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فَمَا تُتَّبَعُوا اِذَا مَا اَنْتُمْ اَوْ اَمْرًا وَاَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ

ثُمَّ اتَّقُوا اٰمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ يٰحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ترجمہ جو لوگ ایمان لائے اور اُنھوں نے نیک عمل بھی کیے تو جو کچھ (مناسی سے پہلے) کھاپی چکے اسمین ان پر کسی طرح کا گناہ نہیں جبکہ اُنھوں نے (حرام چیزوں سے) پرہیز کیا اور اچھا پرہیز کیا (جیسا کرنے کا حق ہے) اور اسد خلوص دل سے نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

جب حرمت شراب کا حکم صریح نازل ہوا تو صحابہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارے بعض بھائی بڑے بڑے توجنگ احیدین شراب کا استعمال کیا تھا اور پھر وہ قتل بھی ہو گئے تو آخر انکا حشر کیا ہوگا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگوں پر کچھ گناہ نہیں ہے کیونکہ اُنھوں نے شراب کا استعمال حرمت کے قبل کیا ہے۔ اس آیت کا حکم آیت نسخ تحویل قبلہ کے مائل ہے۔ اس آیت میں تقویٰ کا لفظ تین بار متعل ہوا ہے دو مرتبہ تو لفظ ایمان کے ساتھ اور ایک بار لفظ احسان کے ساتھ اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا مِّنْ حَرْثِ تَقْوٰی کا ذکر ہوا ہے اس سے حصول تقویٰ مراد ہے۔ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا مِّنْ لِّفَظِ تَقْوٰی کے تکرار سے تقویٰ کا دو اقامہ رکھنا مقصود ہے۔ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا مِّنْ لِّفَظِ تَقْوٰی سے کر لائے کی یہ غرض ہے کہ ظلم ہاتھ روکا جائے اور مخلوق خدا کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئیں۔ اور بعضوں نے کفر اور گناہ کبیرہ اور صغیر سے محفوظ رہنے کے معنی بالترتیب تکرار لفظ تقویٰ سے لیے ہیں۔ اور اصم نے یوں تصریح کی ہے کہ پہلے بار اتَّقُوا کا لفظ جو متعل ہوا ہے اُس سے مقصود یہ ہے کہ ان تمام گناہوں سے پرہیز اختیار کیا جائے جو اس آیت کے نازل ہونے کے قبل قرآن مجید میں مذکور تھے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ کے استعمال سے شراب جو وغیرہ سے بچنے کی ہدایت ہوئی ہے۔ اور تیسری مرتبہ کے استعمال کا یہ منشا ہے کہ اس آیت کے بعد بجانب اسد جو امور ناجائز قرار پائیں ان سے بھی انسان کو محفوظ رہنا چاہیے۔

واللہ محبت المحسنین سے مسلمانوں کو ارشاد باری ہو تا ہے کہ دیکھو خلوص دل سے نیک کام کرو اور لوگوں کو ہم دوست رکھتے ہیں تم اسی طریقہ کو اختیار کرو سمع وریا کو چھوڑ دو کہ وہ ہماری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے اس ہدایت قرآنی سے نفس کی جیسی کچھ تعلیم ہوتی ہے وہ ظاہر ہو۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ترجمہ مسلمانو تم اپنی خبر رکھو جب تم اس پر ہو تو کوئی بھی گمراہ ہو کرے (اسکا گمراہ ہونا) تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم سب کو اس کی نظر لوٹ کر جانا ہے (جب اٹکے پاس جاؤ گے) جو کچھ (دنیا میں کرتے رہے ہو) اسکا نیک فائدہ تم کو بتا دیگا۔ اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے جزیہ کو قبول فرمایا اور دوسرے اہل عرب کو حکم دیا کہ یا تو اسلام لائیں یا آدھ بیکار ہو جائیں تو منافقوں نے اس حکم کی نسبت عیب چینی شروع کی کہ بعض کافروں سے تو جزیہ لیا جاتا ہے اور بعضوں سے جزیہ لینے میں انکار کیا جاتا ہے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اے مسلمانو جب تم ہدایت پر ہو تو لوم لائے گا خیال مت کرو تم اپنے نفوس کی حفاظت کرو جو احکام منجانب اللہ نازل ہوتے ہیں انکی اتباع میں سرگرم رہو۔ منافقین کی فضول گوئی پر کان نہ لگاؤ اس آیت کے قبل یوں ذکر ہوا ہے **وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَالِی الرُّسُولُ قَالُوا**

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْنَا بَاءً نَا أُولَٰئِكَ نُوا بَاعَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن، اللہ نے تم پر رکھا اور رسول خدا کی طرف سے جو احکام ہیں ان سے تم کو جواب میں کہتے کیا (ہیں) کہ جس (طریقہ) پر ہم نے باپ داداؤں کو پایا ہے (وہی طریقہ) ہم اسے لیے پس کرتا ہے کیا (یہ تو ایسی ہی پرانی لکیر کے فقیر زمین کے اگرچہ انکے باپ دادا نے) کچھ نہ جانتے اور نہ راہ راست پر رہے ہوں ۱۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو برس پیشتر عرب میں بھی خزانہ کا بادشاہ تھا اس نے بہت سی بد رسمنوں کو اپنی طرف سے ایجاد کرایا تھا۔ کہ میں بت بھی ہی نے قائم کیے تھے منجملہ ان بد رسمنوں کے بھیرہ۔ سائبہ۔ وشتیلہ اور تھام کا بہت رواج تھا جس کا اثر اب تک ہندوستان میں پایا جاتا ہے یعنی یہ کہ ایام جاہلیت میں جب کوئی اونٹنی پانچ بچے دیتی اور آخر کا بچہ نرموتا تھا تو اسکے کان حیر کر بتوں کے نام پر آواز دے دیتے تھے نہ کوئی اسپر سوار ہوتا تھا نہ ذبح کرتا تھا۔ اسکو نہ کوئی پانی سے روکتا تھا نہ کسی کھیت سے۔ ایسی اونٹنی کو بھیرہ کہتے ہیں۔ اور جب مشرکین سفر سے سلامت آتے یا بیماری سے تندرست ہوتے تو ایک اونٹنی کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اسی کو سائبہ کہتے ہیں جب کوئی اونٹنی مادہ بچہ دیتی تو اس مادہ کو اپنے لیے رکھتے اور جو بچہ دیتی تو اسکو بتوں کی نذر کرتے۔ اگر دو بچہ نرمو مادہ ایک ساتھ ہوتے تو کہتے کہ اسنے اسکو اسکے بھائی سے ملا دیا ہے اسلئے ایسا نرمو بچہ بتوں کے لیے ذبح نہ کیا جاتا۔ اس طریقہ کو وسیلہ کہتے ہیں۔ جب کسی نرمو بچہ کے بچہ کا بچہ بوجھ لا دے کے قتل ہوتا تھا تو اسکو چھوڑ دیتے تھے گویا اسنے اپنے پیٹ کو بچا لیا ایسے اونٹ کا نام حام رکھا گیا تھا۔ ان بد رسمنوں کی کثرت تھی اسلئے آرت زیر بیان میں خدا تعالیٰ نے نفرت کی سادگی کو بحال رکھنے کے لیے ان جہلاء کے ایجاد کردہ مراسم کو ترک کرنے اور احکام قرآن کے اتباع کرنے کی ہدایت فرمائی اور یہ بھی بتلادیا کہ بعد الموت انہی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ اگر اسکے احکام کی تعمیل نہ کرے آباؤی رسم و رواج میں منہمک ہو گے تو بہت بُرا نتیجہ ظاہر ہوگا خدا کے کس کس احسان کا شکر ادا ہو سکتا ہے کہ وہ نرمو باتوں کو کھول کھول کر بیان فرمایا گیا تھا کہ لوگ راہ راست پر چلیں دنیا اور آخرت دونوں میں باوجود رہیں۔ اس سے بہتر تہذیب نفس کی کیا تعلیم ہو سکتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ
 اخْلَافًا تَعْفَلُونَ ترجمہ دنیا کی زندگی تو زرا کھیل و تماشائی اور کچھ شک نہیں کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں
 انکے لیے آخرت کا گھر کمین بہتر ہے کیا تم لوگ (اسی بات بھی) نہیں سمجھتے۔

جن قوموں کو بعثت و نشور میں کلام ہے اور انکا اعتقاد یہ ہے کہ جو کچھ ہم یہی دنیا ہے اور بس اور
 آخرت کا نام ہی نام ہے وہ دنیا کی لذتوں میں منہمک ہیں اور آخرت کے کاموں سے بے خبر اس لیے خدا تعالیٰ
 نے انکی حساست طبع اور خفیت انجالی کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ اگرچہ نفس دنیا لائقِ موت
 نہیں ہے کیونکہ وہ سعادت آخرت حاصل کرنے کی جگہ ہے اور جلوہ گاہِ عجائب و غرائبِ حکمت الہی ہے کہ لا تُسَبِّحُوا
 الدَّهْرَ وَآثَالَ الدَّهْرِ گرجب دنیا میں انسان اچھے کام کرے اور محض لذت طعام و شہوتِ فرج میں
 مبتلا ہے تو ایسی دنیا وبالِ جان ہے۔ اکثر اعاقبِ اندیش خواہشاتِ نفس کی تکمیل میں بلا امتیاز خیر
 و شر کے دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں ایسے بے خبروں کی زندگی کو ہلو و لعب میں داخل ہے۔ دیکھو
 انسان جب کھیل بازی میں مشغول رہتا ہے بہت ہی خوش خرم نظر آتا ہے انھیں بے خبرانہ زندگی بسر
 کرنے والوں کی زندگی کو ہلو و لعب کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔ جب ایسی حیات کا پیمانہ لبریز ہو جاتا
 ہے تو سولے حسرت و ذمات کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں میں مستغرق
 رہنا طفلانہ اور جاہلانہ زندگی ہے۔ محققین و کاملین کی حیاتِ حقایق امور پر غور و فکر کرتا ہے۔ اور احکامِ الہی
 کی پابندی انکا شیوہ ہے۔ انکی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی محمود ہے۔ جو لوگ شہوتِ بطن اور فرج کے دلدل
 میں اگر وہ ذرا سا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہاتی اور اونٹ سب سے زیادہ کھانے والے ہیں چہ طراید

لے حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ اسراہیل شانہ فرماتا ہے کہ دنیا کو برائے کمین خود زمانہ ہوں ۱۲

مخ خانگی میں جماع کی قوت بہت زیادہ ہو۔ بہرے میں شر و فساد کا مادہ بڑھا ہوا ہو۔ بچھو میں ایذا رسانی کی قوت بڑھی ہوئی ہو مگر یہ سب حادثین صفات محمودہ میں داخل نہیں ہیں اس لیے انسان کو ہمیشہ صفات کے پرہیز کرنے کی ہدایت ہونی چاہیے۔ پس دنیا کی لذتوں کی بے ثباتی اور آخرت کی نعمتوں کا بقا ضرور انسان کو اچھے کام کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے اور یہی تہذیب نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔

سرد و گرم زمانہ ناخوردہ	نرسی بردر سراپردہ
تونداری خبر ز عالم غیب	باز شناسی از ہنر با عیب
خفتہ اند آدمی ز حرص و غلو	مرگ چون رخ نمود فانتہو
خلق عالم ہمہ بر خواب درند	ہمہ در عالم حشر اب درند
لب چو برستان دین باشد	عیسے مریم آستین باشد
خویش تن ادرین طلب بگداز	در رہ صدق جان و دل در باز
جد کن تا ز نیست ہست شوی	در شراب خدائے مست شوی
نیک بختان کسے کہ بندہ اوست	در ہمہ کار ہا پسندہ اوست
چون ازین شاخا شدی بی برگ	دست را در کرزدی با مرگ
نشوی مرگ را دگر مسکر	یابی از عالم حیات خبر

قوله تعالى فَلَمَّا اسْتَوْأذَرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ كُلِّ مَنَاجٍ اِذَا فِيهَا جُجَاءٌ
اَوْتُوا اخَذْنَا هُمْ بِغَتَرٍ فَاَذْهَبْنَاهُمْ مِّنْهُمْ مَّيْلَسُونَ - فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ترجمہ پھر جس (صیبت کے ذریعے) سے انکو آگاہ کیا گیا تھا جب (اسکو بھول رہا ہو)

ٹپٹھے تو ہنسنے (بھی انکو مغالطہ میں ڈالنے کے لیے، اُن پر ہر طرح کی دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ یہاں تک کہ جو نعمتیں انکو دی گئیں تھیں جب انکو پا کر خوش ہوئے۔ یکایک ہنسنے لگے اور عذاب میں) دھڑکڑا اور عذاب کا آنا تھا کہ وہ بے آس ہو کر رہ گئے۔ اور ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ گئی اور خدا کا شکر ہو جو سائے جہان کا مالک ہو (کہ قصہ پاک ہوا)۔

اسکے پہلے یہ بیان ہوا ہے کہ اہم سابقہ اپنی بد اعتقادی و اعمال فاسدہ کی وجہ سے غربت کی سنگی اور امراض کی سختی میں مبتلا رہتے تھے جس میں مصلحت اسی یہ تھی کہ وہ عاجزی اور انکساری اختیار کریں اور بارگاہ ایزدی میں تضرع و زاری سے پیش آئیں۔ عادات فاسدہ کو ترک کر کے راہ راست پر آجائیں۔ تو پھر انکی مصیبت بھی دور کر دی جائے۔ عرب کے بعض بت پرست اسلذا و سکی قدرت کاملہ کے قائل تھے مگر بتوں کو وسیلہ قربت اسی خیال کر کے پرستش بھی کرتے تھے اور بعضوں کی حالت اس سے گزر گئی تھی انکے قلوب میں نافرمانی کا ایسا قوی اثر پیدا ہو گیا تھا کہ اُن کا دل سنگ خارا بن گیا تھا انہیں اتنی حس بھی باقی نہ تھی کہ وہ سختیوں کو اپنی بد کرداری کی سزا سمجھتے اور راہ راست پر آجاتے تو خدا نے ان نا عاقبت اندیشیوں کے ساتھ یہ مکر کیا کہ ان پر نعمت کے دروازہ کھول دیے **قال صلی اللہ علیہ وسلم**۔ اِذَا رَأَيْتَ اللّٰهَ يُعْطِي عَلَى الْمَعَاصِي فَاِنَّ خَلْقَ اسْتَدْرَاجٍ مِنْ اللّٰهِ نَعَا لِيْ مَكْرَسِيْنِ بھی غایت کرم و عنایت سے مصلحت مضمر تھی کہ خیر وہ حالت سرور و راحت میں خدا کی طرف رجوع کریں مگر انکے دل ایسے سیاہ ہو گئے تھے

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ خدا باوجود بد کاری میں مستغرق رہنے کے اپنی بخشش و عطا سے پیش آتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ مکر الہی ہے ۱۲

کہ مصلح الہی کو ادراک کا مادہ ہی باقی نہ تھا۔ اسلئے وہ خدا کے عتاب میں آگئے اور ہلاک ہو گئے اگر دنیا کی رفتار پر غور کرو تو یہی ثابت ہوگا کہ خدا کی نافرمانیوں کا یہی نتیجہ ہوتا رہتا ہے۔ آجکل جو حوادث زلزلہ اور طغیانی باران کے ہو رہے ہیں وہ بھی انہیں واقعات کے مائل ہیں خدا اپنے بندوں رحم کرے اور نیک توفیق عنایت فرمائے۔ حقیقت میں ایسی قوموں کی ہلاکت بھی رحمت الہی ہے کیونکہ کفر و نافرمانی سے جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں تو اس قوم کو قہری جہنمیت زیادہ ہوگی اُسی قدر اُنکے گناہوں میں بھی زیادتی ہوگی جو باعث مزید عقاب و عذاب ہو تو الکافرا ہوا جانا ہی خود اُنکے اور دوسروں کے حق میں موجب رحمت ہے ایسی قوموں کے مٹ جانے سے خدا کی زمین شرف و فساد سے پاک ہو جاتی ہے والحمد للہ رب العالمین سے اسی احسان کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ گذشتہ واقعات کا یاد دلانا انتباہ قلوب کا قوی ذریعہ بشرطیکہ نفس میں قبولیت کا مادہ ہو اور عاودۃ اللہ یوں ہی جاری رہے تاکہ سوقت خیر و شر کا امتیاز باقی رہے۔

بندۂ لطن و لذت و شہوات	بتر از بندۂ عرس و منات
ای ز شہوت طعن را آلودہ	زیر دست چہار زن بودہ
چشم شہوت بزیر پائے در آرد	آرزو را و آرز را بگذاورد
ای شدہ شاہ بر ہمہ حیوان	تا کے اندوہ جامہ و غم نان
خافل از کرد کار و از کارش	کردہ اختیار آزارش
آن چہ گفتہ مکن بکرہ ہمہ	داغچہ گفتہ مخور بخورہ ہمہ
تو بگو ہر خلیفہ ز خداے	بسگی و خری فرو و میاے

قوله تعالى وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَتَمَةِ يَرِيدُونَ وَهُمْ هُمَا عَلَيْكَ
 مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابٍ عَلَيْكَ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَئِنْ
 فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا - أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ - وَ
 إِذْ اجْعَلُوا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيِنِنَا أَقْلًا فَكُلَّمَا عَمِلُوا عَمَلًا فَكَبَّرُوا عَلَى تَعْسِهِمُ الرَّحْمَةُ أَرْسَلْنَا مِنْ غَلٍّ
 مِنْكُمْ شَوْءًا مِنْهُمْ نَبَأَ مِنَ الْبَعْدَةِ وَأُصْلِحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ترجمہ اور جو لوگ صبح و شام
 اپنے پروردگار ہی کا منہ کر کے اُس سے وعائیں مانگتے ہیں انکو (اپنے پاس سے) مت نکالو۔ نہ تو ان
 کے اعمال، کی جواب دہی کسی طرح تمھارے ذمہ ہو۔ اور نہ تمھارے اعمال کی جواب دہی کسی طرح
 اُنکے ذمہ ہو۔ کہ جواب دہی کے ڈر سے لگو انکو دھکے دینے (ایسا کر گے) تو تم ظالموں میں شمار
 کیے جاؤ گے اور اسی طرح (اختلاف حالت سے) ہنسنے بعض لوگوں کو بعض سے آڑایا تھا تاکہ مقتدا
 والے غریبوں کو دیکھ کر کہنے لگیں کہ کیا یہی (شریل) لوگ ہیں جن پر اس نے ہم میں سے دین اسلام
 کی توفیق دیکر اپنا فضل کیا ہو (انکو اتنا سمجھنا چاہیے تھا کہ کیا اللہ شکر گزار بندوں (کے حال)
 سے بخوبی واقف نہیں۔ اور اے پیغمبر جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تمھارے پاس آیا کریں
 تو (تم انکی دلہی کرو اور) کہو کہ (خدا کی طرف سے) تمکو سلامتی (کی خوشخبری) ہو اور تمھارے پروردگار
 نے (بندوں پر) مہربانی کرنا (از خود) اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے ناواستے کوئی گناہ
 کر بیٹھے (اور) پھر کیے پیچھے توبہ اور (اپنی حالت کی) اصلاح کر لے تو (خدا) اسکو بخش دینگا کیونکہ
 وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

شروع شروع میں اکثر غریب لوگ اسلام لائے تھے اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ حق انکو غیب ہی

جلدی سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیونکہ دنیاوی عروج انکو مانع قبول حق نہیں ہوتا کافر ان بچاروں کی ظاہری حالت دیکھ کر ایسے نفرت کرتے تھے اور پیغمبر صاحبِ اصرار تھا کہ انکو اپنا پاس نہ بیٹھے دو تو ہم آئیں۔ یہ لوگ روٹیوں کے لالچ سے تمھارے پاس جمع ہوتے ہیں۔ کیا یہ اور کیا انکا دین۔ خدائے اسکے جواب میں پیغمبر صاحب کو تو یہ سمجھا یا کہ یہ لوگ جیسے ظاہر میں ہیں ایسے ہی دل سے بھی خدا کی خوشنودی کے طالب ہیں تم انکے ظاہر حال پر انکے باطن کو قیاس کرو اگر فی الحقیقت ان میں کوئی ضعیف الایمان ہو بھی تو وہ جانے اور اُسکا کام جانے۔ اور کافروں کا اعتراض اس طرح پُٹھا دیا کہ دنیاوی جاہ و شہمت تو خندانِ وقت کی چیز نہیں ہر اسلام بڑی دولت ہر توجوا سکی قدر کرتے ہیں انکو یہ نعمت دی جاتی ہے۔

عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک بار مکہ میں چند معزز قریشی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اُسوقت صہیب۔ بلال۔ عمار۔ خطاب وغیرہ خدمتِ عالی میں حاضر تھے یہ لوگ دنیوی مال و متاع نہیں رکھتے تھے۔ انکو دیکھ کر قریش نے کہا کہ کیا آپ نے انھیں لوگوں کو پسند فرمایا ہے اب ہم بھی انھیں کے مطیع بنے رہیں۔ اگر آپ اپنے پاس سے انکو علیحدہ کر دیں تو البتہ ہم آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کیا۔ تو پھر قریشیوں نے کہا کہ خیر جب ہم آئیں تو آپ انکو اٹھا دیا کیجیے۔ تو اُسوقت صرف اہل قریش کے ایمان لانے کی آرزو میں آپ نے اقبال فرمایا۔ اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آپ کو آگاہ کر دیا گیا کہ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہی واقعہ نوح علیہ السلام سے بھی پیش آیا تھا۔ احکامِ الہی کی اتباع رسول مقبول اس مسرت سے فرماتے تھے کہ جبوقت صہیب وغیرہ آپ کی خدمت فیضِ درجت میں حاضر ہوتے تھے

تو کہتے تھے مرحبا عاتبنی ہا بی فیہم اور پھر ان غربا کی پاک بازی کا اظہار یدعونہم بالغدوۃ
والعنتی سے کیا گیا کہ یہ لوگ صبح و شام خدا کے ذکر و عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یدعون وجہہ
نیک اعمال میں محض خدا کی خوشنودی اور محبت میں مشغول و مستغرق ہیں اور پھر قریش کا وہ اعتراض
کہ یہ لوگ محض کھانے پینے کے لالچ میں بغیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس طرح اٹھا دیا گیا
کہ ما علیک من حسابہ من شیء وما من حسابک علیہم من شیء ای محمد تم ظاہری اعمال کو
دیکھو باطنی معاملات کو خدا پر چھوڑ دو کہ اس کا محاسبہ خدا پر ہے۔ ولا تزاد ارضی
انکے رزق کی ذمہ داری تمھارے سر نہیں ہے رزاق مطلق خدا ہے قریش کی فضول گوئی کا خیال نہ کرو
فتکون من الظالمین سے مزید تاکید مقصود ہے کہ کافروں کے شکربانہ گفتگو کا خیال کر کے ان
غریب مسلمانوں کو پسینا پاس سے ہٹا دینا ہرگز مناسب نہیں ہے وکذلک فتنا بعضهم ببعض
سے من بیننا تمک اس امر کا ذکر ہوا ہے کہ کفار قریش کو تو ان غریب مسلمانوں سے یہ رشک ہے کہ
انھوں نے ایمان میں سبقت کی اگر اب ہم ایمان لائیں بھی تو ان کے مرتبہ اولیت کو نہیں پہنچ سکتے
اور ادھر ان غریب مسلمانوں کے دل میں یہ خیال ہے کہ باوجود کفر و طغیان کے کفار قریش راحت و آرام
میں کیسے بسر کرتے ہیں اور ہم باوصف ایمان لانے کے ایسی عسرت میں کیوں مبتلا ہیں تو اسد اللہ
نے ان امور کا ذکر فرمادیا کہ یہ سب آزمائشی معاملات ہیں اور حکمت الہی پر مبنی ہیں جو لوگ ان باتوں
کو سمجھتے ہیں وہ اپنے مقدرات پر شاکر رہتے ہیں۔ انکو کچھ بھی شک و شکایت نہیں ہوتی اللہ
باعلم بالمشاکرتین سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ واذ جاء الذین
یؤمنون بآیتنا فقل سلام علیکم واسوی اسد سب چیزیں وجود باری کی دلیل ہیں اور اس کے

صفات جلال و جلال کو ظاہر کرتی ہیں مگر وہ غیر متناسب ہیں انکا حد و انحصار محال ہے جب انسان کو صرف بعض آثار قدرت کا علم ہوتا ہے تو توحید باری کا قائل ہو جاتا ہے اور اس علم اجمالی کے توسل سے بقیہ آثار و علامات قدرت کو ماننا ہوا انھیں امور کی معرفت حاصل کرنے میں انسان کو مدت بھر سرگردانی رہتی ہے کیونکہ مدایج ترقی کی کوئی حد صحت نہیں ہے جو لوگ اس فکر و تلاش میں مصروف و مشغول رہتے ہیں وہی امن و سلامتی کے دائرہ میں ہیں اور انھیں کو خدا کی طرف سے اس آیت میں سلامتی کی خوشخبری پہونچانے کا حکم ہے۔ اور کتب ربکوع علی نفسه الرجۃ سے اس بشارت کا اظہار ہوا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اتباع شریعت سلامتی کے دائرہ میں آجاتے ہیں وہ آخرت میں بھی رحمت الہی کے مستحق ہیں کیونکہ یہ لوگ تعلقات جسمانی کی ظلمت سے پاک اور انوار باقیات اصالحات میں مستغرق رہتے ہیں من عمل منکرم سوءً یجہا الیم تاب من بعدہ واصلہ فاند غفور رحیم سے مزید فضل و کرم اسی کا ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا ارتکاب کرے اور توبہ کرے تو خدا اے تعالیٰ اس کے پیچھے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے کرم سے اُسکو مستحق ثواب بھی بنا دیتا ہے۔

اے نمان دان آشکارا ہیں	تو رسانی امید ماہ یقین
ہمہ امید من بہ رحمت تست	جان و روزی ہمہ نعمت تست
بردورت خوب و زشت راچہ کنم	چون تو ہستی بہشت راچہ کنم
گرید و زخ فرستی از در خویش	میر و مئے پائے بر سر خویش
عفو تو برگزینہ سبق بردہ	سبق رحمتی نیکی خوردہ
تا ئب و نوب را بدادہ پناہ	پاک کردہ صحائفش ز گناہ

عفو اور قبول بہر خطاست | کرشمہ را نزول بہر عطاست

قوله تعالى - وَإِذْ آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَفَوَّضْنَا إِلَيْكَ جُذُوعَ النَّخْلِ وَمَا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَتَّقُونَ مِنْ حِصَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرُنَا لَهُمْ يَتَّقُونَ حَتَّى يُصْرَفَ عَنْهُمْ سُلَيْمَانُ -
نظر چاہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کا مشغلہ بنا رکھا ہو تو تم ان (کے پاس) سے مل جاؤ تب تک کہ ہماری آیتوں کے سوا (دوسری) باتوں میں لگ جائیں اور اگر شیطان تمکو (ہماری نصیحت کی) قوت بھلا دے تو یاد آئے پیچھے (ایسے) ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا اور اگرچہ پرہیزگار لوگوں (ایسے) (واہی تباہی) لوگوں کے حساب (اعمال) کی کسی طرح کی ذمہ داری نہیں بلکہ تم (ہم) انکو نصیحت کرنی (توضو و ہر) تاکہ (کھنے سننے سے) یہ بھی پرہیزگاری اختیار کر لیں۔

مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ مکذیب دین کے سوا قرآن مجید اور ارکان اسلام پر تسخر بھی کیا کرتے ان یہود و حرکات سے مسلمانوں کو جو اتفاقاً انکی مجلسوں میں شریک ہو جاتے تھے بہت ہی بے رحم ہوتا تھا اسلئے حکم ہوا کہ ایسی صحبتوں میں نہ بیٹھا کریں انکے ساتھ بیٹھنے میں فسادات کا احتمال ہے۔ اگر کھولے سے یک جہتی ہو جائے تو یاد آئے ہی انکے پاس سے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے جب مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ شریک نہ ہونے کا حکم ہو گیا تو اب مسلمانوں کو یہ فکر انگیز ہوئی کہ آخر ان بدینوں کی ہدایت کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے اگر یوں ہی انکی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا تو عدم تبلیغ اسلام کی وجہ سے ہم بھی مواخذہ میں مبتلا ہوں گے اسلئے اس خطبائے کو یوں رفع فرمایا گیا کہ وَمَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَتَّقُونَ مِنْ حِصَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرُنَا لَهُمْ يَتَّقُونَ حَتَّى يُصْرَفَ عَنْهُمْ سُلَيْمَانُ -

انکے یہودہ افعال کی ذمہ داری عائد نہیں ہو سکتی۔ و لکن ذکر علیہم یتفقون ہاں جب قابو ہو جائے تو انکو نصیحت بھی کر دینی چاہیے تاکہ وہ بھی نعمت اسلام سے بہرہ ور ہوں۔ اور کفر و بت پرستی سے باز آئیں۔ ان احکام سے ظاہر ہو گا کہ اسلام میں شرانگیز جلسوں کی شرکت منع ہے۔ اور حتی الامکان اچھی باتوں کی ہدایت کرنے کی تعلیم ہوئی ہے جب تک نفس پر قابو نہ ہو ان قواعد پر عمل کرنا آسان کام نہیں ہے جو جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہدایت قرآنی کا منشا بالکل یہ مذہب نفس انسانی ہے اور بس۔

قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم ممتدون ترجمہ جو لوگ (خدا پر) ایمان لائے۔ اور اُنھوں نے اپنے ایمان میں بے انصافی (شرک) کی آمیزش نہیں کی یہی لوگ ہیں جو اس (دو اطمینان خاطر) کے مستحق ہیں اور یہی لوگ راہِ راست پر (بھی) ہیں۔

وہ مشرکین جو اسلام اور مسئلہ توحید پر ہنسا کرتے تھے اور خود پرستی میں مبتلا تھے انکے اعتقادات کا ذکر آیات ماقبل میں تفصیل ہوا ہے جس سے واضح ہو سکتا ہے کہ خود انکے اعتقادات کیسے فاسد اور قابلِ مضحکہ ہیں۔ بہر حال عبادت و پرستاری دو وجہ سے ہوتی ہے یا بامیدِ منفعت یا خوفِ مضرت۔ البدل شانہ کے سوا کسی میں ایسی قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکے۔ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشنا اور پھر بخیاں نفع و دفعِ ضرر کی پرستش کرنی محض ہنرِ خیالی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرست اور ستارہ پرستوں کو بت خوبی کے ساتھ تفہیم فرمائی ہے۔ اس زمانے میں کافروں کی مست اعتقادی کا یہ حال تھا کہ وہ ذری بات بات میں بتوں سے خوف کرتے تھے اور انکی تعظیم کو واجب سمجھتے تھے جیسا کہ اب تک ہنر و اعتقادات ان واقعات کی

زندہ دلیل موجود ہیں طرہ بران خود براہیم علیہ السلام سے بھی اس امر کی خواہش کی جاتی تھی کہ بتوں کی عظمت پیش نظر رکھیں تو آپ نے کیا خوب جواب دیا کہ کیف اخاف والشرکم ولا تخافون انکم اشركتم باللہ الخ یعنی جن بتوں کو تم نے خدائے عزوجل کا شریک بنا لیا ہو ان سے میں کیوں ڈرنے لگا حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ انکو شریک کیا ہو اور جو از شرک کے متعلق تم کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے پھر وہ دون فریق میں کون زیادہ امن کا مستحق ہو اور راہِ راست پر کون ہو اور خیال کرو۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی وحدانیت پر ایمان لائے اور شرک سے محفوظ رہے وہی مستحق امن ہیں اور انھیں کا دل نور ہدایت سے منور ہے۔

طعم توحید ہر کسے نہ چشد	بار توحید ہر کسے نہ کشد
نیمت معبود در مکان محدود	مہمت در ہر مکان خدا معبود
آفت از ضعف چشم خفاش است	نور خورشید در جہان فاش است

قوله تعالى وَرَدُّوْا ظَاهِرَهُمْ لَا شَيْءَ بَاطِنُهُمْ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاَلْبَسَ سَجِّوْنَ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ۔ ترجمہ اور ظاہری گناہ اور پوشیدہ گناہ (سب ہی) سے کنارہ کش رہو جو لوگ گناہ سیٹھتے ہیں انکو اپنی کثرت کا جلد بدل مل جائے گا۔

اسکے قبل قرآن مجید میں ان ہدایتوں کا ذکر ہے کہ جنکو مشرکین نے طعان احکام الہی اپنی طرف سے قرار دے رکھا تھا اور آبابی طریقوں کے لحاظ سے پابندی لازمی سمجھتے تھے اور خدا ایسا کے مقرر کردہ ارکان سے انحراف کرتے تھے۔ خود ہی گمراہی میں مبتلا تھے دوسروں کو بھی مبتلا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے جیسے حرام چیزوں کا کھانا پینا۔ چونکہ ناپاک اشیاء کے

کھانے پینے سے دل پر تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ اسلئے بطور قاعدہ کلیہ کے حکم دیا گیا جو تمام شریعتوں کا اصل اصول ہے۔ یعنی وزر و اظاہر لا شہ و باطنہ کہ ظاہر و باطن کے گناہ سب چھوڑ دو۔ گناہ ظاہری میں علامتہ زنا کاری و مردار خواری وغیرہ شامل ہیں۔ اور باطنی گناہ میں خفیہ طور پر زنا کرنا۔ دل پر نئے خطرات کو جگہ دینا حسد و کبر وغیرہ شریک ہیں بعض مفسرین نے گناہ ظاہری سے ناجائز افعال جو ارج اور گناہ باطنی سے نا ملائم افعال قلوب تعمیر کیا ہے اور جو لوگ اس حکم کے خلاف کریں انکی منزلہ ان الذین یکسبون سے آخر آیت تک بتلائی گئی ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں کا خمیازہ جلد اٹھائیں گے۔ تہذیب نفس کے بہترین اصول قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں جو شخص اسکا پابند ہوگا وہی یور اخلاق حسنہ سے آراستہ۔ اور جو خلاف کرے اُسکو نفس و شیطان و وزخ کا سیدھا راستہ بتلا دین گے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے ہر ایک حکم کا نتیجہ ہو کر رہے گا۔ رکھنے والا نہیں ہے۔

سرتر آن خدا نیکو داند	ز خوشنود انکہ خود ہمو داند
ہست دنیا بسان تابستان	خلق در فے بسان سمرستان
در بیا با غفلتند ہمہ	مرگ ہمچون شبان و خلق رمہ
واندرین باد یہ ہوا و ہوان	ریگ گرم ست ہجو آب روان
ہست قرآن چو آب سرد فرات	تو چو عاصی شستہ در حرصات
عقل کو شرج و بسطا و داند	ذوق او سر سر نیکو داند
بکن از بہر حرمت سرتر آن	عقل را پیش نطق او قربان

قوله تعالیٰ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَهْدِهِ لَيْسَ لَهُ شَرَكٌ وَلَئِنْ يَشَاءِ اللَّهُ لَيُهْزِلْهُ جُنُودًا مِمَّنْ يَبْغِي ۚ وَنُفِثَ فِي قُلُوبِهِمُ الْقَدْرَ الَّذِي يَنْصُرُ الْمُتَّقِينَ

جب آیت زیر بیان کا نزول ہوا تو صحابہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سینہ کس طرح کھول دیا جانا ہو تو آپ نے فرمایا یَقْدَفُ فِيهِ نُورٌ حَتَّى يَنْفُخَ وَيُنْشِجَ تَوْبَهُرِ صحابہ نے عرض کیا کہ اسکی کوئی علامت بیان فرمائی جائے تاکہ ہم آسانی سے سمجھ جائیں تو آنحضرت نے فرمایا لَا تَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالتَّجَافَى عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَلَا تَعْدَا دِلْمُوتَ قَبْلِ نَزُولِ الْمَوْتِ تَرْجُمُهُ يَعْنِي خِيَالِ بَارِزِ گشتِ آخرت ہو۔ اور دنیا سے کنارہ۔ موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رہیں۔

عبید بن عمر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک وقت آپ نے آیت وَمَنْ يردْ اَنْ يَضِلَّ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا پڑھی۔ اور پوچھا کہ کیا یہاں قبیلہ بنی بکر کا کوئی شخص موجود ہے تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں موجود ہوں تو آپ نے اس سے پوچھا کہ حرجتہ کسکو کہتے ہیں۔ اُس نے کہا گھنے جنگل کو جس میں چلنے پھرنے کی راہ نہ ہو۔ تو ابن عباس نے فرمایا واقعی کافر کے دل کی یہی حالت ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے بھی یہی تعبیر کی ہے مگر آپ نے بنی کنانہ سے حرجتہ کے معنی دریافت کیے تھے۔ باقی قصہ واحد ہے کہ نَمَّا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ يَهْدِي الْكَافِرُونَ دِلَّ کی مثال ہے۔ یعنی جس طرح آسمان پر چڑھنا ایک شواہد گزار اور محال کام معلوم دیتا ہے کافروں کا دل ایمان کے قبول کرنے کو بھی ایسا ہی مشکل کام جانتا ہے۔ یا یہ کہ اسلام کے قبول کرنے سے انکا دل اس قدر دور ہے جیسا کہ آسمان ہماری نظروں سے دور ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر خدا کی ایسی ہی پھٹکار ہوتی ہے۔

۱۔ اس قدر سینے میں نور بکھر دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ کشادہ ہو جاتا ہے ۱۲

وہذا صواب ربك مستقيماً قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون اور پھر نبی کریم کو حکم ہوتا ہے کہ اسلام پر خدائے کا یہ ہارستہ ہو مگر اس پر چلنا ہر ایک کی تقدیر میں نہیں ہے سمجھ والوں کے لیے سمجھنے ہر ایک بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ جو لوگ ہمارے سیدھے رستہ (اسلام کو اختیار کریں گے ان کے لیے امن کا گھر (جنت) موجود ہے لھذا السلام عند ربی صواب اور جو لوگ قبول اسلام کے بعد دنیا میں نیک کام کرتے ہیں انکی نسبت اپنی خوشنودی کا اظہار سطح و فناء ہے وہو ولیہم بما كانوا یعلمون یعنی جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ہم ان کے مدد و معاون بھی ہیں۔ ان آیات کے معانی پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام ہی حقیقت میں تہذیب نفس کا سیدھا رستہ ہے۔ اگر اسلام سے متنفر ہو اور پھر دعویٰ تہذیب کا ہو تو عین رہ کہ تو میری بہتر کستان ست ہے کا مضمون صادق آتا ہے۔

قوله تعالى وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَّا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْأَبْدَانِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَيْلِ وَالْيَتِيمِ بِالْقِسْطِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَكَانَ ذِكْرُنِي لِعِبَادِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ترجمہ اور بے حیائی کی باتیں جو ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں ان میں کسی کے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ اور جان جس (کے ماننے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے) اسکو باز نہ ڈالنا اگر حق پر یہ ہیں وہ باتیں جن کا حکم خدا نے لکھ دیا ہے تاکہ تم (دنیا میں رہتے کا طریقہ) سمجھو اور تیمم کے

مال کے پاس (بھی) نہ جاتا مگر ایسے طرز پر کہ (اس کے حق میں) بہتر ہو۔ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی
 (کی عمر) کو پہنچے۔ اور انصاف کے ساتھ پوری پوری ناپ کرو اور (پوری پوری) تول۔ ہم کسی
 شخص پر اس کی سمائی سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور جب بات کہو تو گو (اپنا) قرابت مند ہی
 (کیون) نہو انصاف (کا پاس) کرو اور اس کے (ساتھ جو) عہد (کر چکے ہو اُس) کو پورا کرو یہی وہ
 باتیں جن کا تم کو خدا نے حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور (اُس نے) یہ (بھی) ارشاد فرمایا ہے کہ یہی چار
 سیدھا رستہ ہر تم اسی پر چلے جاؤ۔ اور (دوسرے) رستوں پر نہ چلینا کہ یہ تم کو خدا کے رستے سے
 (بھٹکا کر تتر بتر کر دیں گے) (غرض) یہ (سب وہ) باتیں ہیں جن کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم پر ہر گار بجاؤ
 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ مشرکین عرب عاؤنا علانیہ زنا کاری کو عیب
 سمجھتے تھے۔ مگر خفیہ طور پر اس فعل شنیع کا ارتکاب ہوتا تھا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ولا تقربوا
 الفواحش ما ظہر منہا وما اکطن سے دونوں قسم کو زنا کو حرام کر دیا۔ اور لفظ فواحش
 سے تمام افعال قبیحہ کی مانعت ہو گئی۔ چونکہ مشرکین کا کھلم کھلا زنا کاری سے احتراز کرنا کچھ خوش
 خدا سے نہ تھا بلکہ تنگ اور صرف اپناے جنس کے طعن و ملامت سے بچنے کے لیے تھا۔
 اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ ایسے لغویات سے بہتر نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا تھا اور اس بات کی
 ہایت ہوئی کہ انسان کو صدق دل کے ساتھ نیک افعال اختیار کرنا چاہیے تاکہ خدا کے عذاب سے
 نجات ملے اور خالص عبادت کی رغبت پیدا ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق
 سے خون ناحق کی مانعت ہوئی ہو۔ اگرچہ کسی کا ناحق خون کرونا فواحش میں داخل ہو مگر خون
 ناحق کی بُرائی کو خاص طور پر ظاہر کرنے کے لیے علیحدہ بھی اسکا ذکر ہوا ہے۔ ذکو و صا کو یہ

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ سے یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتا ہے تو امور ممنوعہ سے اُسکو محترز رہنا چاہیے یہاں تک تو طاعن ہری احکام بیان ہوئے اب کالیف مخفیہ بیان کیے جاتے ہیں ولا تقر بواہل الیتیم الا بالنی ہی احسن حصے یہ یبلغ اشد یتیم کے مال کی حفاظت لازمی ہے۔ اولیائے یتیمی کا فرض ہے کہ انکے مال کو احتیاط کے ساتھ منفعیت کے کاموں میں لگائیں اگر دلی مفلس ہو تو مال یتیم سے واجب حق بقدر خدمت لے سکتا ہے اور اگر غنی ہے تو خدمت کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ یتیم کا لفظ سن رشد کو پہنچنے تک صادق آتا ہے چونکہ بلوغ کے بعد وہ اپنا کاروبار خود چلا سکتا ہے اسلئے یتیم کا لفظ صادق نہیں آتا یتیموں کا مال کھانا گویا اپنے شکم میں اگل بھرنے کا ہے و اوفوا الکلیل والمیزان بالقسط سے ناپ و تولیٰ کم وزیادتی کرنے سے ممانعت ہوئی ہے۔ یہ تجارت کا اصل اصول ہے غلہ وغیرہ لینے کے وقت بڑی ناپ یا تول سے لینا اور دینے کے وقت اسکے برعکس عمل کرنا بالکل ناجائز ہے ایسے بیوپاری جلد گھائے میں آجاتے ہیں۔ چونکہ ناپ تول میں کما حقہ میزان عدل کو پیش نظر رکھنا از قبیل محالات تھا لاکھلف نفساً الا وسعہا سے اس قدر رعایت ہوئی ہے کہ بقدر امکان ناپ تول میں کم وزیادتی نہ ہو۔ بہر حال نیک نیتی کے ساتھ معاملت کرنا چاہیے و اذا قلتم فاعدوا ولو کان ذا قرنی ادائے شہادت وغیرہ کے وقت گو قریبتداری بھی ہو انصاف کا پاس ملحوظ رکھنا چاہیے۔ رعایت سے خلاف واقعہ بیان کر دینا سخت منع ہے۔ و بعدہ لا اللہ او فواجہو عہد خدا کے ساتھ کیا جائے اسکا پورا کرنا بھی واجب ہے۔ مثلاً کسی شخص نے مخفی طور پر حلف کیا گو اس سے کوئی اور شخص واقف نہ ہو مگر خدائے تعالیٰ تو جانتا ہے اسلئے ایسا حلف واجب ہے

اتنا ہی دینا عدل ہے و قال صلے اللہ علیہ وسلم یقول اللہ اذ اھم عیدی بحسنة فالتیوہالہ
 حسنة وان لم یعملھا فان عملھا ففعل مثلھا وان ہم بسیتۃ فلا تکتبوا وان عملھا
 فسیئۃ واحداۃ ترجمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداے تعالیٰ فرشتوں کو حکم
 دیتا ہے کہ اگر میرا بندہ ایک نیک کام کرنے کا قصد کرتا ہے تو اس نیکی کو لکھ دو گو اس نے وہ نیکی کی
 اگر اس نے نیک ارادے کو پورا کیا تو دس گونہ لکھو اگر ایک گنہ کا ارادہ کیا تو اس کو مت لکھو اگر اس
 گناہ کو اس نے پورا کیا تو صرف اتنی ہی سزا لکھو۔

اگرچہ مفسرین کا یہ قول ہے کہ ایک نیک کام کی سزا اتنی ہی دینا عدل ہے اور ایک نیکی کی جزا
 دس گونہ دینا فضل الہی میں داخل ہے مگر محققین نے ہر دو حالت میں عدل الہی کو ہی ثابت کیا
 ہے کیونکہ نیک کام کرنے کے لیے انسان کو بہت کچھ طبیعت پر جبر کرنا پڑتا ہے نفس و شیطان نیکی
 کی بجائے انسان کی طبیعت کو باطل ہونے نہیں دیتے اس لیے ایک نیکی کا معاوضہ دس گونہ رکھا گیا ہے
 اور ایک بدی کی سزا اتنی ہے۔ اس کو گونہ کو اچھے کاموں کی طرف رغبت و لاہی ہے جو جزو عظم
 اصلاح نفس ہے۔

قوله تعالیٰ قُلْ اَمَرْتُ بِالْقِسْطِ وَاَقِيْمُوا وُجُوْهُكُمْ مَّعَندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَاَدْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ
 لَهُ الدِّيْنَ۔ کما بَدَأَ کُمْ تَعُوْدُوْنَ۔ فَرِیْقًا هَدٰی وَفَرِیْقًا حَقَّ عَلَیْہِمْ الضَّلٰلَةُ اَعْمٰ اَتَّخِذُوْا
 الشَّیْطٰنَ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَیَحْسَبُوْنَ اَعْمٰهُمْ مُنْتَدٰوْنَ۔ یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ذَرُوْا
 عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَّکُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّہٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ ترجمہ (اے پیغمبران
 لوگوں سے) کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور (فرمایا ہے کہ) ہر ایک

نماز کے وقت (تم سب خدا کی طرف متوجہ ہو جایا کرو اور خالص اُسی کی تابعداری مد نظر رکھ کر اُس کو
پکارو جس طرح تم کو پہلے (سید) کیا تھا (اسی طرح تم) دوبارہ بھی (سید) ہو گے (اسی نے) ایک فریق
کو ہدایت دی اور ایک فریق پر کہ گمراہی ان (کے سر پر سوار ہو ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطان
کو (اپنا) دوست بنایا اور (باہنیمہ) سمجھتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں۔ اے بنی آدم ہر ایک نماز
کے وقت (لباس وغیرہ سے) اپنے تئیں آراستہ کر لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچیاں
نہ کیا کرو کیونکہ خدا فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اس کے قبل قرآن مجید میں چند بخصائل کفار کا ذکر ہوا ہے کہ وہ شیطان کے پیرو بنکر
بے حیائی اور جبر و زیادتی کے کام کرتے تھے اور ان افعال کو رسم و رواج آبادی سمجھ کر ترک نہیں
کرتے تھے اور خداے تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں تقاعد کرتے تھے اسلئے اہلِ حق و عافیت
سے عدل و انصاف اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی عموماً قسط عدل اور نیک کام کو کہتے ہیں
غرض کہ آیت زیر بیان میں تین باتوں کا ذکر ہے۔

ایک تو لفظ قسط سے اس کی وحدانیت بیان ہوئی ہے کیونکہ بقول ابن عباس
رضی اللہ عنہ قسط سے کلمہ توحید کہنا مراد ہے۔

دو نماز پڑھنے کی ہدایت و اقامہ و اوجھ کو عند کل مسجد وادعوہ
مخلصین لہ الدین سے ہوئی ہے۔ نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا واجب ہے اور نیز خلوص
دل سے ارکانِ عبادت کا ادا کرنا بھی ضرور ہے۔

تفسیر ان دونوں امور کا نتیجہ کمالِ اکو تودون سے بیان کیا گیا ہے کہ جواز میں

کافر ہوا اسکا خاتمہ بھی کفر پر ہوگا اور جو مومن ہوا اسکا انجام ایمان پر ہوگا۔ ترتیب بیان سے واضح ہے کہ اولاً توحید باری کی تعلیم ہوئی اور پھر اعمال صالحہ اختیار کرنے کی اور پھر ان دونوں باتوں کا انجام جو آخرت میں ظاہر ہونے والا ہے بیان کر دیا گیا ہے۔ باوجود ایسی صاف ہدایت کے بعض نے راستہ کو اختیار کیا اور بعض گمراہی میں مبتلا ہو گئے فریق اہدیٰ و فریق حق علیہم الضلالة جو لوگ گمراہ ہو گئے انھوں نے خدا کی پاک ہدایت کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی اختیار کی۔ اور حق و باطل میں کچھ امتیاز نہ کیا جیسا کہ اَعْمُوا لِحُكْمِ الشَّيْطَانِ وَلِيَاءُ مِنْ دُونِ اللَّهِ میں بیان ہوا ہے۔ اور لطف تو یہ ہے کہ باوجود اس کجروی کے نادانی سے خیال کرتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں و محسبون اِنَّهُمْ مَحْتَدُونَ جب ایمان اور اعمالِ حسنہ کے اختیار کرنے کا حکم ہوا تو ساتھ ہی حَذِّوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ سے اچھا کپڑا پہننے کی ہدایت بھی ہوئی کیونکہ اولے نماز کے لیے ستر عورت شرط ہے۔ ایامِ جاہلیت میں قبائلِ عرب کی عادت تھی کہ وہ طوائفِ کعبہ اور سحرِ منیٰ میں داخل ہونے کے وقت برہنہ ہو جاتے تھے یہ عمل مختلف خیالات سے تھا بعض تو یہ خیال کرتے تھے کہ جن کپڑوں کو پہن کر پہننے گناہ کیا ہے انھیں کپڑوں سے نیک کام نہ کرنا چاہیے اور بعض برہنگی کو تقاضا دے سمجھتے تھے کہ جس طرح وہ کپڑے نکال دیے اس طرح وہ گناہ سے بھی پاک ہو گئے۔ اور نیز وہ حج کے زمانے میں کم کھایا کرتے تھے۔ چکنے کھانے سے بھی پرہیز کرتے تھے ایسے باطل طریقہ کے ترک کرنے کے لیے حکم ہوا کہ کَلُوا وَاشْرَبُوا یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حلال و مباح کیا ہے ان کو کھاؤ اور پیو مگر بشرطِ ولا تنسوا یعنی ایسی فضول خرچی مت کرو کہ جو حرام کے درجہ تک پہنچ جائے یا اسقدر زیادہ نہ کھایا کرو کہ جسکا تحملِ معدہ نہ کر سکے۔

اور اپنی طرف سے زائد قیود مت لگاؤ کہ وہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے جو فضول میں داخل ہے اور پھر
 انہ لا یحب المسرفین سے یہ بات بتائی گئی کہ جو لوگ احکام الہی کی پابندی نہیں کرتے وہ خدا
 کی محبت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جو باعث حرمان ثواب ہے۔ یہی نہیں بلکہ موجب عتاب بھی ہے کیونکہ
 اجراع امت سے مسئلہ طر ہو چکا ہے انہ لیس فی الوجود مکلف لایتاب ولا یعاقب کہ کوئی
 مکلف ایسا نہیں ہے جو ثواب و عقاب سے محفوظ و مصون ہو۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے حلال اور حرام
 اشیاء کو اپنے اوپر حرام گونا خدا کے دائرہ محبت سے خارج ہو جانا ہے جو سبب عذاب الہی ہے
 احکام کی طاعت احاطہ محبت الہی میں داخل کر لیتی ہے جو موجب ثواب ہے۔ الغرض انصاف کو
 ہر کام میں مد نظر رکھنا۔ نماز کے وقت لے کچھ کپڑے ستر عورت کے لحاظ سے پہنا حلال و حرام
 کا استعمال کرنا فضول خرچی سے بچنا اخلاق اسلام کے اصول ہیں کوئی مذہب ملت ان اصول کی
 تردید نہیں کر سکتا۔

وقوله تعالى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَا دَرِ
 وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ترجمہ اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لائے اور اپنی طرف سے
 ایمان لاتے اور پرہیزگاری (کا طریقہ اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں (کے دروازوں)
 کو ان پر کھول دیتے مگر ان لوگوں نے (ہم سے) بغیر وں کی جھٹلایا تو (ان کے) ان کرتوتوں کی
 سزا میں کہ وہ کرتے تھے ہم نے ان کو (عذاب میں دھر) پکڑا۔

اسکے ماقبل کی آیات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ ایسی کوئی آبادی نہیں کہ جہاں خدا نے کوئی
 نبی نہ بھیجا ہو اور لوگوں کو راحت و تکلیف کے ساتھ نہ آزمایا ہو تاکہ وہ ان امور کو منجانب اللہ

خیال کر کے خدا کی طرف متوجہ ہوں اور عاجزی اختیار کریں۔ اور آیت زیر بیان میں مسلمانوں کو یہ جتلیا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ جن پر ان کے گناہوں کی نحوست نازل ہوئی ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتیں کھول دی جائیں یعنی وقت پر پانی برسا اور نباتات اُگتے۔ کھیتی اور درختوں میں عمدہ پھول پھل آنا مگر افسوس ہے کہ ان لوگوں نے ان امور کو بے باقی باتیں سمجھا اور خیال کیا کہ دنیا میں ہمیشہ یوں ہی ہوا کرتا ہوا سیلے بے باکی سے بغیر ہون کو جھٹلایا گیا تو آخر وہ اپنے اعمال کی سزا میں مبتلا ہو گئے۔

اس بیان کا یہ مقصد ہے کہ جس طرح مطیعین اسکے فضل و انعام سے کامگار ہیں اس طرح عاصی و ناشکر اسکے انتقام سے بچ نہیں سکتے پس خدا کا خوف ہر وقت پیش نظر رکھنا اخلاق حسنہ کا جزو ہے

قوله تعالى فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَيْبِطِينَ لِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ترجمہ جب ان نافرمان لوگوں نے وہ نصیحتیں جو ان کو کی گئی تھیں بھلا دیں تو جو لوگ ان سے منع کرتے تھے ان کو تھپے بچا لیا اور جو لوگ شرارت پر اصرار کرتے رہے ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ہم نے ان کو عذاب سخت میں مبتلا کیا۔ یہودیوں پر ہفتہ کے روز شکار کرنے اور دنیاوی کاروبار کی سخت ممانعت تھی اہل الیہ سمندر کے کنارے بستے تھے۔ انھوں نے پانی کی نالیان مچھلیاں آنے کے لیے کھدو کھدی تھیں ان نالیوں میں ہفتہ کے روز مچھلیاں آتیں دوسرے دنوں میں نہ آتی تھیں۔ تو انھوں نے ہفتہ کے روز باوجود ممانعت کے شکار کرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے منع کیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں پر کوئی بلا نازل ہونے کو پہنچ کرنے سے یہ نہ مانیں گے مگر منع کرنے والوں نے کہا

کہ جو تو ایسا ہی مگر ہم تو منع کیے دیتے ہیں تاکہ ہم بری الذمہ ہو جائیں آخر جب انھوں نے علانیہ سرکشی اور نافرمانی اختیار کی اور کیسے کہنے سننے کو نہ مانا تو ان کے چہروں پر ایسا درم پدا ہوا جس سے بندروں کی شکل معلوم ہونے لگی اسی حالت میں تین روز کے بعد مر گئے اور جن لوگوں نے انکو متنبہ کیا تھا وہ بچ گئے فلما نسوا ما ذکر و ابہ سے اسی قصہ کی طرف اشارہ ہر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو بے اختیار روپا کرتے تھے۔ اور اس قوم کے ساتھ وہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے جنھوں نے نصیحت کرنے سے سکوت کیا تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تک علما نہی منکر اور معروف اختیار نہ کریں گے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے جسے افعال دیکھ کر سکوت اختیار کرنا اسلام میں جائز نہیں ہر غرض کہ چند نصائح بھی اخلاق اسلام کا ایک جزو ہے اور حقیقت میں یہ بڑا کام ہے تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہوتا افعال خیر کے لیے ہی ہوئی تھی جو علما اس فرض کو ادا کرتے ہیں وہ دراصل انبیاء علیہم السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں اور جو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور دنیا داری کے لحاظ سے چشم پوشی کرنا ہے ہیں وہ مواخذہ سے بری نہیں ہو سکتے۔ قوم کے تمام افراد تعلیم یافتہ نہیں ہوتے اسلئے علما کا فرض ہے کہ قومی ہدایت کے کام کو اپنے دوش بہت پر لیں۔

سب جانتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ ہدایت میں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا لیکن آپ خدا کے احکام کی اشاعت میں ہرگز دیرینہ زفر ماتے تھے۔ حتیٰ کہ اس فرض کی ادائیگی میں زندان مبارک کو صدمہ پہونچا مگر آپ یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم اھد قومی اھم ولا یعلون

خدا یا میری قوم کو ہدایت نصیب فرما کہ وہ ناواقف نہیں ۱۲

رحمت العالمین طیب تو ہیں	چون تو بیماری از ہوا و مہوس
خرد مصطفیٰ شش دایہ بود	ہر کہ را از کمال مایہ بود
گرنہ داری سر معاتبش	جان فد اکن تو در مطابعتش
وا نچہ او کروہ حق دان	ہر چہ او گفت امر مطلق دان
در شفاعت از ان کریم ترست	بر تو از نفس تو رحیم ترست
ہست او پاک پاک راجوید	سوے جان پلید کر پوید
از حرام و سفاح دست بردار	گر تو خواہی کہ گردی اورایار
شرم دار از حرام دست بشوی	در حریم حق لے سلامت جوی
در رست محمدی آدیز	سنت او رواست ہن بر خیز

قوله تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْهُ بَايِعَةً قَالُوا لَا وَكُنَّا نَجْعَلُكُمْ مِثْلَ آلِ عِصَىٰ
 رَبِّي هَذَا بَصَافًا لِّمَنْ تَزَكَّىٰ وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَحْفَظُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَحْفَظُونَ
 وَالْعُدُوَّ وَالْأَصْحَابَ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
 عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُونَ وَلَكُلٌّ يَتَنَبَّهُونَ وَتَرْجُمُهُ أَوَّلَ دَعَا بَعْضِهِمْ جَبَّارٌ ثُمَّ ان لُّوْكَوْنَ كَے پَاس
 اَكُوئی (خاص قسم کی) آیت نہیں لاتے ہو تو (اپنے خیال کے مطابق) کہتے ہیں کہ تم نے اسکو بھی (اپنی
 طرف سے کیون نہیں بنالیا تم (ان سے) کہو کہ میں تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتا بلکہ جو کچھ میرے
 پروردگار کے یہاں سے میری طرف وحی کی جاتی ہو، اُسی پر چلتا ہوں یہ (قرآن) سوچو سمجھو کہ کتنی ہیں

جو تمھارے پروردگار کی طرف سے (اُتری) ہیں اور جو لوگ (اس پر) ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہو۔ اور جب قرآن پڑھا جائے یا کرے (یعنی پیغمبر مکرم قرآن سناتے ہوں) تو (غل نہ بچاؤ بلکہ) ہلکو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو عجیب نہیں (اسکی برکت سے) تم پر رحم کیا جائے۔ اور (پے پیغمبر) اپنے جی (ہی جی) میں گڑ گڑا گڑا کر۔ اور ڈر ڈر کر اور بہت پکار کر نہیں بلکہ دھیمی آواز سے صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے رہو اور (اُس کی یاد سے) غافل نہ رہو جو (فرشتے) تمھارے پروردگار کے مقرب ہیں وہ (تمک بھی) اُسکی عبادت سے سزائی نہیں کرتے اور اُسی کی تسبیح (و تقدیس) اور اُسی کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔

اسی طرح کا مضمون سورہ یونس کے دوسرے رکوع میں بھی ہے جس طرح لوگوں پیغمبر صاحب سے فراموشی معجزے طلب کرتے تھے۔ اسی طرح فراموشی آیتیں بھی چاہتے تھے خدا نے پیغمبر صاحب کی طرف سے جواب دیا کہ پیغمبر قرآن کو اپنی طرف سے تو بناتے نہیں کہ تمھاری فراموشی کو پوری کریں،

وَإِذَا هُم بِآيَةٍ مِنْهُ يَسْتَعْجِلُونَهَا وَيُوقِلُونَ لَهَا فَيَنفَخُ فِيهَا زُفُوفًا تَهْتَزُّ زُهْرًا مِّنْ يَّسْمِينٍ كَذِبٍ

واذا ہوتا تھا وہ آیت سے مایوسی الیٰ من رُبّیٰ تک اسی مضمون کا ذکر ہو رہا بیان کے لحاظ سے اس قدر قابلِ فکر ہے کہ ان آیات کے ماقبل لغوے شیاطین جن دانش کا بیان ہوا ہے جسکی تفسیر آیت

وَمَا يَسْتَعْجِلُ بِهَا وَيَسْتَعْجِلُ لَهَا فَيَنفَخُ فِيهَا زُفُوفًا تَهْتَزُّ زُهْرًا مِّنْ يَّسْمِينٍ كَذِبٍ

آیت زیر بیان میں یوں ہوئی ہے کہ بیدین اپنی خواہشات کے مطابق آیات قرآنی کا نزول چاہتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب احکام قرآنی سناتے تھے تو آپ کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ یہ تو آپ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں اِنَّ هٰذَا اِلَّا اَنْتَ مَفْتَرٍ مگر آپ نہایت حلم و برداشت سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ سن گھڑتا احکام نہیں ہیں میں تو وحی اُسی کے موافق عمل کرتا ہوں حج ارشاد باری

لہ یہ تو تمھاری طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں ۱۲

ہوتا ہے وہی سنا ہوں۔

اس آیت میں قرآن مجید کے وصف میں تین لفظ بیان ہوئے ہیں۔

(۱) ہذا بصائر من (دیکھو قرآن سو بچ سمجھ کی باتیں ہیں جو پروردگار کی طرف سے آئی ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں جو دلائل توحید مرقوم ہیں اُسکے سمجھنے کے لیے آیات قرآنی سے ہی عقل میں بصیرت پیدا ہوتی ہے جسکا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

(۲) وھدی اور اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے۔ علمائے توحید کی تقسیم دو طرح پر ہے ایک وہ گروہ کہ جنکی معرفت درجہ کمال کو پہنچ گئی انھوں نے توحید کا مشاہدہ بھی کر لیا۔ اس گروہ کا نام اصحاب یقین ہے اور انھیں کے لیے قرآن بمنزلہ بصائر کے ہے اور دوسرا طبقہ صرف دلائل توحید پر اکتفا کرتا ہے اُنکا نام اصحاب علم الیقین ہے اور انھیں کے لیے قرآن مجید مشعل ہدایت ہے

(۳) ورحمۃ عامہ مومنین ان دونوں درجوں سے گھٹے ہوئے ہیں ان کے حق

میں قرآن مجید بمنزلہ رحمت ہے۔

اسکے بعد واذا قرأ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون سے آواز سماع قرآن کا ذکر فرمایا گیا ہے یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو غل نہ چاؤ بلکہ اسکو کان لگا کر سنو۔ اور خاموش رہو عجب نہیں کہ اسکی برکت سے تم پر رحم کیا جائے۔

وہ شان نزول آیت مختلف بیان ہوئے ہیں جن کا بالاستیعاب بیان کرنا موجب طلب ہے۔ اسلئے صرف اسقدر لکھا جاتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں عین نماز میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے۔

اس آیت سے اُسکی ممانعت ہو گئی۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب تک احکام الہی کو ادب کے ساتھ نہ سنیں ان احکام کے غرض کا معلوم کرنا محال ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جب دنیا کے بادشاہوں کا فرمان پڑھا جاتا ہے تو حاضرین دربار پر سکوت واجب ہے اسوقت سرگوشی کی بھی مجال نہیں ہے تو پھر جب احکام الحاکمین کا فرمان پڑھا جائے تو اسکو نہایت ادب و سکوت کے ساتھ سننا واجب ہے اس آیت میں اس بات کا حکم بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے کہ جب قرآن عام ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے تو اسکو بلند آواز میں کے ساتھ سنایا جائے تاکہ تبلیغ وحی کا مقصد پورا ہو جائے۔ اور ہر شخص کلام الہی کے برکات سے مستفید ہو سکے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد ہوا کہ **وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدِّ وَالْأَصْبَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَافِلِينَ** ترجمہ اے پیغمبر اپنے جی ہی جی میں گڑ گڑا کر اور ڈر ڈر کر دھیمی آواز سے صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے رہو اور اُسکی یاد سے غافل نہ رہو۔

گویا ذکر جلی اور خفی دونوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے ذکر کے لیے چند قید بھی لگائے گئے ہیں (۱) **وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ** یعنی جن الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہو اُسکی طرف دل سے بھی متوجہ رہو جس سے ذکر قلبی مراد ہے۔ اسم رب کی قید سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لفظ رب کا ذکر خدائے تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو یاد دلانا ہے جس سے انسان کے دل میں خیر کی امید پیدا ہوتی ہے۔ جب خدائے تعالیٰ اقسام کی نعمتوں سے بندوں کو پرورش فرماتا ہے تو آخر کار وہ بندوں کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریگا تو اس سے ایمان کے واجزا سے جو خوف ورجا ہیں ایک جز کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ (الایمان بین الخوف والرجاء)

(۲) تضرعاً یعنی ذکر عجز و نیاز کے ساتھ گڑگڑا کر کیا جائے اس سے جزو ثانی ایمان یعنی خوف کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ قال علیہ السلام لو وزن خوف المؤمن ورجاءہ لا اعتدلا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کے خوف ورجا کو تو لا جائے تو دونوں پہلے برابر ہوں گے۔ خوف کے بہت سے اقسام ہیں مثلاً خوف عذاب یہ مبتدیوں کا مقام ہے۔ خوف جلال یہ متحقیں کا حصہ ہے۔

(۳) خفیۃً یعنی ذکر کے ساتھ تصور عمل کا خوف بھی ہے کہ اس سے عبدیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ بعضوں نے اس لفظ سے ذکر خفی کا معنی بھی لیا ہے۔ حالت ابتدائی میں ذکر خفی سے یہ مراد ہے کہ سمع دریا سے پاک ہو۔ اور جب محبت الہی کی تکمیل ہو جاتی ہے تو انسان میں غیرت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ذکر خفی میں مستغرق رہتا ہے مثلاً عرف اللہ کل لسانہ

(۴) دون الجہر اس سے یہ مراد ہے کہ ذکر متوسط درجہ میں ہو۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چیخ چیخ کر تکبیر و تہلیل کیا کرتے تھے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بہرہ اور تم سے غائب نہیں ہے۔ اس قدر مت پکارا کرو جس سے مقصود یہ ہے کہ ذکر میں بین ہو کہ متوسط درجہ بہتر ہے۔ ع نعرہ کمتر زن کہ نزدیک ست یار ۰

(۵) بالغد ووالاصال ذکر صبح و شام کیا کریں صبح کے وقت اسوجہ سے کہ انسان نیند سے جو مثل موت کے ہے بیدار ہو تا ہے اور نو صبح سے ظلمت شب ہو رہی ہو جاتی ہے جو ایک تغیر عظیم ہے۔ ایسے وقت میں پروردگار عالم کی یاد باعث انجلاؤں قلب ہے۔ اور شام کے وقت اسکے

لے جسے خدا کو پچانا اسکی زبان بند ہو گئی ۱۲

برعکس کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے خداے تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ظہور ہوتا ہے تو اس وقت بھی ذکر الہی ضرور ہے اور نیز صبح و شام ذکر میں مشغول ہونے سے ذکر و امام مقصود ہے۔

(۶) ولاتکن من الغافلین سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بقدر طاقت بشری ذکر قلبی سے غفلت نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ روح کو جسم سے عجیب تعلق ہے جب روح میں کسی بات کا اثر ہوتا ہے تو اس سے جسم بھی متاثر ہوتا ہے علیٰ ہذا جسم کے اثرات سے روح بھی اثر پذیر ہوتی ہے۔ اس لیے جب انسان اعمال خیر کی مواظبت کرتا ہے تو جو ہر نفس میں ایک قوت اسخ پیدا ہوتی ہے جب انسان فی کمال میں مشغول ہوتا ہے کہ جسکو اسکا نفس سنتا ہے تو ایسے ذکر کا اثر خیال پر بھی ہوتا ہے تو پھر اس اثر خیالی سے انوار الہی کا پر توجہ ہر روح پر پڑتا ہے۔ اور پھر کیفیت انعکاسی پیدا ہوتی ہے جس سے اشتراکات روحانی کا اثر زبان و خیال تک پہنچتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کیفیت ثانی سے عقل متور ہو جاتی ہے اسی طرح ان انوار کا انعکاس یکے با دیگر ہوتا رہتا ہے۔ اور بالیکہ گرقوی کی تقویت و تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے عارفین ان اشغال میں مصروف رہتے ہیں اور یہی انکا سفر ہے۔ ہر ایک انسان کو بقدر استعداد نفس مناطق کے یک یا کئی جہ عنایت ہوا ہے جیسا کہ ملائکہ کی تعریف میں ارشاد ہوا ہے وَمَا هُمْ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ اسی طرح مواظبت فکر کی تعلیم کے بعد ان الذین عند ربک سے اخیر تک یون غیب دلائی لگتی ہے کہ ملائکہ باوجود تقدس ذاتی کے سر موعبات الہی سے سربا می نہیں کرتے تو انسان کو اپنی آلائش شہوت اور ظلمت جسمانیّت سے پاک صاف ہونے کے لیے عبادت الہی میں زیادہ مشغول ہونا ضرور ہے **قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ** وَاوصاني بالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتَ حَيًّا

عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نے فرمایا کہ اس دعا کی محکوموں کو روز کوئی وصیت کی ہے کہ جب تک زندہ رہوں ترک نہ کروں ۱۲

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَالْعَبْدُ رَدَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
غرض کہ ہدایت قرآنی کو ادب کے ساتھ سنا اور خدا سے تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں تامل
مشغول رہنا تہذیب نفس کے لیے ضرور ہے۔

قوله تعالى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالِ قُلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَنذَرْتُكُمْ لَئِنْ لَمْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّكُمْ لَأَنتُمُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرُوا اللَّهَ وَجِلَّتْ
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَكَلَّمْتُمْ عَلَيْهِمِ ابْتِغَاءَ فَاوْتِهِمْ إِيمَانًا وَعَلَى رُءُوسِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ - الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ - أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ترجمہ (اے پیغمبر مسلمان سپاہی، تم سے مال غنیمت
کا حکم دریافت کرتے ہیں تو ان سے) کہدو کہ مال غنیمت تو اسد اور رسول کا جو تم لوگ مال غنیمت
میں جھگڑا نہ کرو اور خدا (کے غضب) سے ڈرو اور اپنا باہمی معاملہ ٹھیک رکھو اور اگر تم (سچے)
مسلمان ہو تو اسد اور اُسکے رسول کا حکم مانو۔ سچے مسلمان تو بس وہی ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جاتا
ہو تو ان کے دل ہل جاتے ہیں اور جب آیات الہی ان کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو وہ ان کے
ایمان کو اور بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اور (ہر حال میں) اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں جو ناز
پڑھتے اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہو۔ اس میں سے (خدا کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں یہی ہیں
سچے ایمان والے اور ان کے لیے پروردگار کے یہاں درجہ ہیں اور (گناہوں کی) معافی اور عت
(روابرو) کی روزی۔

اپنے پروردگار کی عبادت کو جب تک کہ موت آئے ۱۲

انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل اسکو کہتے ہیں جو صل پر زائد ہونا نفل کو بھی ایسے نفل کہتے ہیں کہ وہ فرض سے زائد ہے۔ سورہ انفال جنگ ۸ میں نازل ہوئی۔ جنگ ۸ میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرکین کا مال اسلام کے قبضہ میں آیا تو اسکی تقسیم میں جھگڑا پیدا ہوا۔ جو انون نے کہا کہ ہمارا حق زائد ہے ہمیں نے زور بازو سے شکست دی ہے۔ بڑھوں نے کہا کہ ہم تمھاری پشت پر تھے۔ ایسے لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تب یہ سورہ نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ جو فتح نصیب ہوئی وہ تمھاری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے محض ہمارا فضل ہے۔ غنیمت کا کل مال خدا اور رسول کا ہے جبکہ جتنا دیا جائے خوشدلی سے لیلو چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برابر تقسیم کر دیا۔ یسئلونک عن الانفال سے والہ رسول تک اسی کا بیان ہے اور فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم سے اللہ سے ڈرنے اور آپس میں نیک سلوک کرنے اور مال غنیمت پر جھگڑا نہ کرنے کی ہدایت ہوئی ہے اور پھر مومنین کو اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین سے خدا اور رسول کے حکم کی اطاعت کرنے کی تاکید ہوئی۔ اسکے بعد ایہان ارون کے پانچ اوصاف بیان ہوئے ہیں۔

(۱) اذا ذلک الله وجلت قلوبہ جبکہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو محبت اور خوف کے واسطے مومنین کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ خوف دو قسم کا ہے۔ ایک خوف عذاب۔ اور دوسرا خوف عظمت و جلال الہی اور یہاں خوف عقاب مراد ہے کیونکہ اصحاب بدر پر تقسیم مال غنیمت میں حکم خدا کی پابندی لازم گردانی گئی۔ اگر وہ ترک ہو جائے تو بوجہ نافرمانی کے عذاب کا خوف تھا۔

(۲) واذا تلیت علیہم ایمنہ زادتهم ایمانا اور جب قرآن کی آیتیں انگوٹھی بن جائیں

تو اُنکا ایمان اور بھی مستحکم ہو جاتا ہے۔ ایمان کی کمی و زیادتی میں علما کو اختلافات ہیں بعض علما کا یہ قول ہے کہ ایمان تین جز کے مجموعہ کا نام ہے یعنی اعتقاد۔ اقرار باللسان۔ اور عمل بالجوارح۔ جو فرق زیادتی ایمان کا قائل ہے اس آیت کو حجت قرار دیتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب قدر زائد دلائل توحید کو سنا جائے اُسی قدر ایمان میں تقویت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو لوزن ایمان ابی بکر یا ایمان اہل الارض لمرجح جس سے مقصود یہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی معرفت آہی بڑھی ہوئی تھی۔

(۳) وعلىٰ بھمة توکلون وہ ہر کام میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ توکل کا تہائی درجہ یہی ہے کہ کسی کام میں غیر خدا کے جانب رخ نہ کیا جائے۔ یتینون نصف قوت نظریہ سے متعلق ہیں۔
(۴) بقیون الصلوة وہ نماز پڑھتے ہیں۔

(۵) ہما رزقہم یشفقون اور وہ اللہ کے دیے میں سے شکر دیتے۔ اور یہ دونوں باتیں قوت عملی سے متعلق ہیں اولئک ہم المؤمنون حقاً جن میں یہ پانچ صفتیں ہوں درحقیقت وہی مومنین ہیں۔ اور پھر لھم درجات عند ربهم ومغفرة و رزق کریم سے یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ بعض کے مراتب بعض سے اعلیٰ ہیں یعنی جہین خواتم اخلاص اور توکل زائد ہوگا اُسی قدر اُس کا مرتبہ زیادہ ہوگا۔ یہی معیار فضیلت ہے۔ الحاصل ان احکام کا پیش نظر رکھنا موجب تہذیب نفس ہے۔

تولہ تعالیٰ یا ایہا الذین امنوا استجبوا للہ ولرسلہ اذا دعاکم لایحییکم واعلموا

اگر ابوبکر کے ایمان کا اندازہ تمام اہل ایمان کے مقابل میں کیا جائے تو انھیں ایمان کا پل بھاری ہے گا ۱۲

اِنَّ اللّٰهَ يَحْجُلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَاِنَّهٗ لَكِيۡمٌ مُّخْتَرُوۡنَ - وَالتَّوۡفِیۡقُ فِتْنَةٌ لَا تُصِیۡبُ الَّذِیۡنَ
 ظَلَمُوۡا اَمۡلَکُھُمۡ خَاصَّةً وَّاَعۡلَمُوۡا اَنَّ اللّٰهَ شَدِیۡدُ الْعِقَابِ - وَاذْكُرُوۡا اِذۡ اَنْتُمْ قَلِیۡلٌ مُّسْتَضِیۡعُوۡنَ
 فِی الْاَرْضِ تَخَافُوۡنَ اَنَّ یَّخۡطَفَکُمُ النَّاسُ فَانۡکُمۡ وَانۡکُمۡ لَکُوۡفٍ نُّصْرَہٗ وَرَزَقَکُمۡ مِّنَ الطَّیۡبَاتِ
 لَعَلَّکُمۡ تَشۡکُرُوۡنَ - یَاۡۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَخُوۡنُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوۡلَ - وَتَخُوۡنُوا اَمَّاۤنَکُمۡ وَاَنْتُمْ
 تَعۡلَمُوۡنَ - وَاَعۡلَمُوۡا اَمَّاۤمُکُمۡ وَاَوَّلَکُمۡ فِتْنَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ عِنۡدَہٗ اَجۡرٌ عَظِیۡمٌ - ترجمہ مسلمانو!

جب رسول تم کو ایسے دین کی طرف بلاتا ہے جو تم میں نئی روح پھونکتا ہے تو تم اسد اور رسول کا حکم

گبوش دل سنو۔ اور جانے رہو کہ اسد کو ایسی قدرت ہے کہ وہ آدمی اور اس کے دل (کے ارادے)

میں اڑے آجاتا ہے اور یہ (بھی جانے رہو) کہ (آخر کار) تم (سب) اُسی کے حضور میں حاضر کیے

جاؤ گے۔ اور اس بلا سے ڈرتے رہو جو خاص کر ان ہی لوگوں پر نازل نہیں ہوگی جنہوں نے

تم میں سے (کسی طرح کا) ظلم کیا ہے (بلکہ سب کی زندگی میں آجاؤ گے) اور جانے رہو کہ اس کی مار بڑی

سخت ہے۔ اور (وہ وقت) یاد کرو جب تم (مسلمان) سرزمینِ دکن میں تھوڑے سے تھے (اور) کم زاد

سمجھے جاتے تھے (اور) اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو زبردستی پکڑ کر (دکین) کو داڑھا نہ لیجائیں

پھر خدا نے تم کو (مدینہ میں) جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھائے کو

دین (بہ سب احسانات) اسلئے کہ تم شکر کرو۔ مسلمانو! اسد اور رسول کی (امانت میں خیانت) نہ کرو اور

نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم تو (خیانت کے وبال سے) واقف ہو۔ اور جانے رہو کہ

تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں (دنیا کے) کبھیڑے ہیں اور نیز یہ کہ (اللہ) وہ ذات پاک ہے کہ

اس کے یہاں (نیکو کاروں کے لیے) بڑا اجر (موجود) ہے۔

اور ہاتھ مل کر رہ جاؤ گے قبول ایمان کی طرف جلدی کرو وانشاء اللہ تم مشرکوں اور آخر کار سب
 اسی کے حضور میں حاضر کیے جائیں گے۔ طول بقا کا خیال کر کے آخر کے اختیار کرنے میں
 نامل کرنا دشمنی سے بعید ہے۔ اور پھر واثقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا سے
 شدید العقاب تک مکررتا گیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو کہ وہ ایک عام فتنہ پیدا کر دیتا ہے
 جس میں نیک بے بس مبتلا ہو جاتے ہیں یعنی خدا کی نافرمانی سے دنیا میں مصائب نازل ہوتے ہیں
 جن میں نیک بے بس ہی آجاتے ہیں۔ جیسا کہ وہا۔ قحط۔ غیر قوموں کا محکوم ہونا۔ یہ سب خدا کی
 نافرمانی کے نتائج ہیں۔ جب عام طور پر احکام قرآنی کی اطاعت و انقیاد کا ذکر ہو چکا تو خاص
 طور پر مسلمانوں کو معصیت سے بچنے کے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ واذكروا انكم قليل
 مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاولئك الواثقون بنصرہ و رزقكم
 من الطيبات لعلكم تشكرون کہ افسانہ کو یاد کرو کہ رسول مقبول کی بعثت کے قبل
 تمھاری تعداد بہت ہی کم تھی اور ذلت کی حالت میں بسر کرتے تھے اور جب مشرق باسلام ہو گئے
 تو خدا کی عنایت سے تمھاری تلخ سبب بدل گئی اور ایسی رفعت نصیب ہوئی کہ تمھارے دلوں
 میں مشرکین عرب کا خوف باقی نہ رہا نہ وہ اب تمھاری نظریں سملے ہیں۔ جب کہ میں سخت پریشانی
 میں بسر ہوتی تو مدینہ طیبہ کو ہجرت کے بعد تمھارے لیے ماوی و ملجأ بنا دیا گیا اور اچھے اچھے کھانے
 تم کو عنایت ہوئے تو تم پر لازم ہے کہ بد کاموں سے پرہیز کرو اور باہمی فحاشمت کو ترک کرو غنیمت
 کے مال پر مت جھگڑو۔ جب نعمات کا ذکر ہو چکا تو خیانت سے احتراز کرنے کے لیے یوں حکم ہوا
 یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون و جنزول آیت

جابر بن عبد اللہ سے منقول ہے کہ ایک بار ابوسفیان مکہ سے بقصد جنگ مکہ انہ ہوتے۔ اس بات کا علم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو گیا۔ اور آپ نے بھی اُن پر تاخت کا قصد فرمایا۔ ایک منافق نے ابوسفیان کو اس واقعہ کی خبر کر دی تاکہ وہ اپنے لیے کمین گاہ تلاش کریں اُس وقت اِیت نازل ہوئی۔ اور بعضوں نے یہ وجہ لکھی ہے کہ غنیمت کے مال میں بعض لوگ خیانت کرتے تھے اس آیت سے اسکی ممانعت ہو گئی۔ بہر حال مفہوم آیت عام ہے خیانت خلافِ امانت ہے مسلمانوں پر لازم ہے کہ خیانت سے بچیں خیانت سے محبت و اتفاق میں خلل پیدا ہوتا ہے اور اِنتقامِ تعطلوں اسکے بُرے نتائج کو ہر شخص جانتا ہے۔ چونکہ اکثر خیانت کا وقوع مال و اولاد کی محبت سے ہوتا ہے اور اعلیٰ انما اموالکم واولادکم فتنۃ سے بیان کر دیا گیا ہے کہ مال و اولاد کی محبت میں خیانت اختیار کر کے مفت میں اپنی گردن کو عذابِ الہی میں نہ پھنسائیں۔ علاوہ اسکے اکثر و بیشتر ایسے قبیح افعال کا ارتکاب دنیوی نام و نمود کے خیال سے ہوتا ہے اسیلئے ارشاد ہوا وان الله عندہ اجر عظیم کہ اگر ممنوعات سے محترز ہو گے تو آخرت میں خداے تعالیٰ اسکا عمدہ معاوضہ عطا فرمائے گا۔ دنیا گدشتنی اور گدشتنی ہے عقیبی کی خوبیاں دائمی ہیں اس سے محروم رہنا خلافِ عقل ہے غرض کہ خیانت سے بچنا حسنِ اخلاق کا جزو و اعظم ہے۔ خائن خدا اور مخلوق خدا کی نظر سے گرجا تا ہے۔

قوله تعالى ذَلِكْ يَٰۤاَنَّا اللّٰهُ لَكُمۡبِكُمُغَيِّرُۤ اَلْعَمَةِ اَنَّهُۥمۡ اَعْلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُعَذِّبَهُمۡ اَمَّا
يَاۤ اَنفُسُہُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ترجمہ: (سزا ان لوگوں کو) اس وجہ سے (دی گئی) کہ جو نعمتِ خدا
نے کسی قوم کو دی ہو جب تک وہ لوگ آپ ہی اپنی صلاحیت کو نہ بد لیں خدا (کی عادت) نہیں

کہ (اسمیں کچھ) رد و بدل کرے اور (نیز) اسوجہ سے کہ اس (سب کی) سنتا (اور سب کو جانتا ہے) اور وہ اُس کے نزدیک اس عذاب کے مستحق تھے۔

یہاں کافروں کے گرفتار عذاب ہونے کے دو سبب بیان ہو رہے ہیں۔

ایک یہ کہ خود ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔

دوسرا یہ کہ خدا سب کے حال سے واقف ہے۔ کفار کے دلوں کی خرابیوں سے

وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اس سبب سے ان کو مستحق عذاب سمجھ کر عذاب نازل کیا گیا۔ جیسا کہ فرعون پر

اور ان سے پہلوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بدر کے واقعہ کے سبب منافقین مدینہ میں مسلمانوں کو

یہ کہتے تھے کہ یہ دین کے بھروسہ پر مغرور ہو گئے ہیں۔ محمد کے وعدوں پر تین سو تیرہ ٹوٹے پھوٹے

مسلمان ہزار جنگ جواد بہادر قریش سے لڑنے چلے ہیں۔ اس کا جواب آیات زیر بیان کے

قبل خداے تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ یہ مغرور نہیں ہیں بلکہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں جو کوئی خدا پر بھروسہ

کرتا ہے تو اُس کے لیے اس کی حمایت کافی ہے۔ جبکہ خداے تعالیٰ نے ان قوموں کو عمدہ عمدہ نعمتیں

عقل، حکومت، سب کچھ عنایت فرمایا تھا تو اس کرم کا تقاضی یہ تھا کہ شکر و عبادت الہی میں مشغول

رہتے۔ کفر سے باز آتے مگر افسوس ہے کہ ان لوگوں نے اپنی تمام اوقات کو فسق و فجور میں صرف

کر دیا حالت کفر پر اُٹے رہے۔ گویا ان عقل کے معذوروں نے خدا کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام

کر لیا۔ پس وہ اس بات کے مستحق ہو گئے کہ ان کی اچھی حالت کو بُری حالت سے بدل دیا جائے۔

انسان کے لیے یہ بڑی عبرت کی بات ہے۔ عادت الہی تو یوں جاری ہے کہ وہ کسی قوم کی اچھی حالت

کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اخلاقِ روزیہ اختیار کر کے خود اپنی تباہی کا سامان فراہم

نہ کر لے ایسے ہمیشہ اخلاق فاضلہ کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے۔ ازاںست کہ براست کا معاملہ ہے۔

خصوصاً فی زمانہ مسلمانوں کے اوبار کی وجہ یہی ہے کہ ان سے اسلام کی خوبیاں دور ہو گئیں برے عادات میں پھنس گئے ہیں سب بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ دینی تعلیم کی نظر توجہ نہیں جب تک مسلمان قرآن و حدیث سے بہرہ ور نہ ہوں گے راہ سعادت سے بھٹکتے رہیں گے خداے تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے۔

قوله تعالى اِنَّمَا يَكُم مَسَاجِدُ اللَّهِ مِنْ اَمْنٍ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاَتَى الزَّكٰوةَ وَلَكَ يَنْشِئُ اِلَّا اللّٰهُ فَفَعَلْتَ اُولٰٓئِكَ اَنْ يَكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۝
ترجمہ (حقیقت میں تو) اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد رکھتا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور نماز پڑھتا اور زکوٰۃ دیتا رہا اور خدا کے سوا کسی کا ڈرنہ مانا تو ایسے لوگوں کی نسبت توفیق کی جاتی ہے کہ (آخر کار) ان لوگوں میں (جاشامل) ہوں گے جو منزل مقصود پر پہنچے۔

کہ کے بت پرست قدیم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے ایام حج میں لوگوں کو پانی بھی پلایا کرتے تھے ایسے وہ اپنی نیکیوں پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مجاور بیت اللہ اور اس کے خادم ہیں ہم سے بڑھ کر خدا کے نزدیک کس کا رتبہ ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس نعوے کی تردید کی ہے کہ مساجد کی تعمیر کرنا اس کی رفیق بڑھانا اور وہاں رہ کر عبادت کرنا یہ سب باتیں خلوص اور توحید پر مبنی ہیں سو یہ بات مشرکین کو کھانا میسر ہو گیا تا حکم افلا المشرکون نجس اب تو کفار مرمت مساجد بھی نہیں کر سکتے کہ شیوع الاسلام کے بعد تو یہ سب نعمتیں مسلمانوں کے لیے ہی مختص

ہو گئی ہیں۔ غرض کہ اسلامی خدمتوں کا ادا کرنا واجب ہے۔ وہی لوگ مہذب کہلانے کے مستحق ہیں جو قومی خدمات کی انجام دہی میں کمر ہمت کو چست بنائے ہیں۔

قوله تعالى قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ أُقْرَفَتْ ثُمَّ هِيَ وَبَحَارَةٌ تَفْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْكَضُونَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ترجمہ (اپنے پیغمبر، مسلمانوں کو) سمجھا دو کہ اگر تمھارے باپ اور تمھارے بیٹے اور تمھارے بھائی اور تمھاری بیویاں اور تمھارے اکنبے دار اور مال جو تم نے کمایا ہے اور سوداگری جسکے مندا پرٹنے کا تمکو اندیشہ ہو اور مکانات جن میں رہتے ہو تمھاری چاہتا ہے (اگر یہ چیزیں) اسدا اور اُسکے رسول اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے تمکو زیادہ عزیز ہوں تو ذرا صبر کرو۔ یہاں تک کہ جو کچھ خدا کو کرنا ہو وہ (تمھارے سامنے) لا موجود کرے اور اسدا ان لوگوں کو جو (اُسکے حکم سے) سرتابی کریں ہدایت نہیں دے گا۔

مفہوم آیت سے معلوم ہو سکتا ہے کہ طبقہ اولیٰ کے مسلمانوں کے حق میں بڑی سختی رہی ہے ایک حساب سے ان کو بالکل عائق دنیا کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا جاتا تو دین حق کی جماعت قائم نہ ہوتی اور آخر یہی ہوا کہ مسلمان حکم خدا پر ثابت قدم رہے اور کفار گروہ کے گروہ مسلمان ہوتے گئے اور مسلمانوں کو بہت عرصہ تک ترک عائق کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ یہ آیت سورہ ہرات کی ہے اس سورہ کے نازل ہونے کی وجہ یہ کہ ہجرت کے آٹھویں سال جب مکہ فتح ہوا تو بہت سی قومیں اسلام لائیں اور بعضوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا کہ

جب نوین سال ہجری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف غزوہ تبوک کو تشریف لے گئے تو بہت سی قوموں نے بد عہد ہی کی منافقوں نے بہت افواہیں اُڑائیں غرض کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد یہ سورۃ نازل ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حاجیوں کا قافلہ سالار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا۔ اور بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے نائب پر سوار کر کے بھیجا کہ مجمع عام میں سورۃ برات کی آیات لوگوں کو سنا دیں جس کا مفہوم یہ ہو کہ آئندہ سے کسی مشرک کا عہد باقی نہ رہا۔ لوگوں نے کہا اے علی اپنے بھائی سے کہید جیو کہ ہم نے خود عہد کو توڑا اب تلوار ہی تیرا۔ اور خاص کر آیت زیر بیان کے نزول کی وجہ یہ ہو کہ بعض مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنے عزیز و اقارب سے کیسے بالکل قطع تعلق کر سکتے ہیں جس میں ہمارے ماں باپ بھائی بند سے تعلق چھوڑنا پڑتا ہو تجارت کی کساد بازاری ہوئی ہو نقصان مال اور بربادی ملک کا اندیشہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم صادر ہو گا کہ اگر دین کی سلامتی چاہتے ہو تو ان سب نقصانات کا برداشت کرنا لازمی ہو۔ اس آیت میں اُن چار باتوں کا ذکر فرمایا گیا ہو جنکی وجہ سے قرابت داروں کے ساتھ خلط ملط رکھنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہو۔

- (۱) ایک تو ماں باپ بھائی بند وغیرہ کا تعلق۔
- (۲) دوسرا کمائی کے مال کو محفوظ رکھنے کی تمنا۔
- (۳) تیسرا تجارت سے نفع حاصل کرنے کی توقع۔
- (۴) چوتھا قہیم مکانوں کا انس اور وطن کی محبت۔

اس آیت میں ان چاروں امور کو اچھی طرح بیان کر دیا گیا ہے اور بتلادیا گیا ہے کہ دین کی محبت کے آگے یہ سب چیزیں ہیچ ہیں الحاصل اخلاق کی درستی کے لیے دین پر قائم رہنا بھی ضروری ہو اگر دین ہی کو پس پشت ڈال دیا گیا تو حسن اخلاق کا حال معلوم

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا كُنْتُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفِرُّوْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قَدْ فَلَّمُ إِلَى الْأَرْضِ ارْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَنْ تَمَتَّعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ لَا قَلِيلٌ لِّمَنْ تَرْتَبِعُهُمْ مُسْلِمًا۔ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں (لڑنے کے لیے) نکلو تو تم زمین پر پڑھیر ہو جاتے ہو۔ کیا آخرت کے بے دنیا کی زندگی پر قناعت کر بیٹھے ہو۔ (اگر یہ بات ہے) تو (یہ تمہاری سخت غلط فہمی ہے کہ چونکہ آخرت کے فائدوں کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کے فائدے محض بے حقیقت ہیں۔

ہجرت کے نوین سال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ طائف سے واپس ہوتے ہی جنگ تبوک کا اعلان فرما دیا تھا۔ کیونکہ شام سے ایک قافلہ والوں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ہر قل شاہ روم کو اسکے خوشامدیوں نے یہ سمجھایا ہے کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے ملک میں قحط ہو لوگ پریشان حال ہیں و سامان ہیں ملک آسانی سے مفتوح ہو سکتا ہے اس لیے اس نے ایک کثیر فوج کا اہتمام کیا ہے۔ قباد کہ چالیس ہزار فوج کا حاکم مقرر کر کے عرب کے نصرانی۔ قبائل غم۔ جذام۔ حائل۔ غسان۔ وغیرہ کو مدد کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ یہ خبر باکرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے آمادہ کیا، واقعی اس سال قحط تھا۔ گرمی کے دن تھے۔ کھجور کا موسم تھا۔ سفر بھی دور کا تھا۔ شاہ روم سے مقابلہ کرنا آسان نہ تھا۔ مسلمانوں میں نہایت

تنگ دستی تھی۔ رستہ میں باقی کی قلت تھی۔ ان وجہ سے لوگ خصوص منافقین چلنے سے ڈر کر
 کرتے تھے اسوقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں پر تہدید و تاکید شدید ہو اور یہ ظاہر کیا گیا
 ہو کہ جہاد سے دل چرلنے کی اصلی وجہ چند روزہ زندگی کی محبت ہو جو نہایت خفیس اور حقیر شے ہو
 آخرت کی خوبیوں کے مقابل میں اسکی کوئی ہستی نہیں ہو۔ خدا و رسول کی فرمان برداری میں
 دنیا کی ناپائیدار زندگی بیچ اور لاشیہ سمجھنا شعار اسلام ہو جب نفس سطح محکوم ہو جائے تو اور بڑا غلام
 میں پھنس نہیں سکتا۔ اور ایسے ہی نفوس ہند بکھلاے جاسکتے ہیں۔

قوله تعالى وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ترجمہ اور سلمان مرد اور
 مسلمان عورتیں ایک کی رفیق ایک کہ (لوگوں کو) نیک کام کرنے کی ہدایت کرنے اور بُرے
 کام (کرنے) سے روکتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے۔ اور اللہ اور رسول کے حکم پر چلتے یہی
 لوگ ہیں جن (کے حال) پر اللہ غفر قریب رحم کرے گا۔ بیشک اللہ بڑا رحمت (اور) صاحب تدبیر ہو۔
 اس آیت کے مقابل قرآن مجید میں منافقین کے افعال قبیحہ کا ذکر شرح و بسط کے ساتھ
 ہوا ہے اور یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ جیسے انکے مروءت بیس ہیں ویسی ہی عورتوں کی حالت
 بھی ہے۔ اسلام کی تحقیر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کا استعمال ان کا
 نشیوہ ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ سے یہ بیان کیا گیا کہ مسلمان
 مرد و عورت ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں آیت زیر بیان میں مومنین کی بائچ ضیق

بیان ہوئی ہیں۔

(۱) یا مومنو بالمعروف مسلمانوں کا فرض ہے کہ خواہ مرد ہو یا عورت ہمیشہ دوسرے لوگوں کو نیک کام کی ہدایت کرتے رہیں۔

(۲) ویضون عن المنکر اور بُرائے کاموں سے بچنے کے لیے ٹوکتے رہیں۔

(۳) یقیون الصلوٰۃ نماز کے پابند رہیں۔

(۴) ویؤتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازمی سمجھیں۔

(۵) ویطیعون اللہ ورسولہ خدا اور اُسکے رسول کے احکام کی طاعت کریں

انہیں پانچ چیزوں سے مومن اور منافق میں امتیاز قائم کیا گیا ہے سید محمد اللہ سے

یہ بات بیان ہوئی ہے کہ حسب طبع منافقین کی بدکرداری کی سزا جہنم ہے مومنین کے اعمال خیر کی جزا

جنت ہے۔ اور پھر ان اللہ عز و جل کے مبالغہ ترغیب و ترہیب کے طور پر ذکر فرمایا ہے کہ چونکہ عوین

وہی ہے کہ جب وہ اپنے بندوں پر رحمت یا عقوبت کرنا چاہے تو اُسکو کوئی روک نہیں سکتا اور

حکیم وہ ہے جس کا ہر کام مصلح (عباد) پر مبنی ہوتا ہے۔ غرض کہ ایک دوسرے کی اعانت کرنا جسکو

قوی ہمدردی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا شیوہ ہے جو تہذیب اخلاق کا جزو اعظم ہے۔

قوله تعالى وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِمَا

عَنَّهُمْ وَرَضُوا غَدَّ وَعْدَهُمْ جَنَّاتُ النَّجْوَى مِنَ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ترجمہ اور مہاجرین اور انصاریں سے جن لوگوں نے (اسلام کے قبول کرنے

میں) سبقت کی (اور) سب سے پہلے (ایمان لائے) اور نیز وہ لوگ جو ان کے بعد غلوصل سے

داخل ایمان ہوئے خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش اور خدا نے ان کے لیے بہشت میں (ایسے) باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے تلے نہرین پڑی بہرہی ہیں اور یہ انہیں سدا (اور ہمیشہ) ہمیشہ رہیں گے (اور) یہی بڑی کامیابی ہے۔

اس آیت کے ماقبل قرآن مجید میں اُن جنگلی قبائل عرب کا ذکر ہوا ہے جنکو بدوی کہتے ہیں۔ اسمین دو قسم کے لوگ تھے ایک وہ جو شوکت اسلام سے دیکر مسلمانوں کا ساتھ دیتے اور اسلام ظاہر کرتے تھے صدقہ و زکوٰۃ کو ایک تاوان خیال کرتے تھے اور دلیں مسلمانوں کے لیے مجھے وقت کا انتظار کرتے تھے الاعراب اشد کفرًا و نفاقا کے الفاظ انھیں کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ اور بعض اسد اور قیامت پر ایمان رکھتے تھے صدقہ و خیرات کو باعث ثواب جانتے تھے اس گروہ کا ذکر ومن الاعراب من یؤمن کے ساتھ ہوا ہے اسکے بعد آیت زیر بیان میں مہاجرین و انصار کے فضائل کا ذکر کیا گیا ہے اسمین بھی دو طبقہ ہیں۔ ایک وہ جنھوں نے ایمان لانے میں سبقت کی یا عموماً ہر نیک کام میں سبقت کرتے تھے والسابقون الاولون میں انھیں کی طرف اشارہ ہے اور دوسرے وہ جو نیک کام میں گروہ اول کی اتباع کرتے تھے انبوعوم باحسان سے وہی طبقہ مراد ہے۔ اور دونوں گروہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو بشارتیں ہیں ایک یہ کہ وہ اللہ سے اور اللہ ان سے راضی ہے حقیقت میں یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے دوسم یہ کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ جل شانہ کی عنایت و کرم بخشی ہے جو غرض نیک کام کے کرنے میں سبقت کرنا نیک کاموں کی پیروی کرنا شیوہ پسندیدہ اسلام ہے۔

قوله تعالى اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَاَنَّ اللّٰهَ

هُوَ التَّوَابُّ الرَّحِيمُ وَقُلْ اَعْمَلُوا فَاَسْبِرْ لِلّٰهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ - وَسَتُرَدُّونَ
 اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَسْأَلُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - ترجمہ کیا ان لوگوں کو خبر بین
 کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور وہی خیرات کا مال لیتا اور اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا
 مہربان ہے۔ اور (اے پیغمبر ان کو) سمجھا دو کہ تم (اپنی جگہ) عمل کرتے رہو سو ابھی تو اللہ تمہارے عملوں
 کو دیکھنے کا اور اللہ کا رسول اور مسلمان (بھی) دیکھیں گے، اور عنقریب (مرنے کے پیچھے) تم اس (مطلق)
 کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غائب اور حاضر سب کچھ جانتا ہے۔ پھر جو کچھ تم (دنیا میں کرتے رہے ہو
 وہ تم کو اس (کی حقیقت) سے آگاہ کر دیگا۔

جنگ تبوک میں بعض لوگ مستی اور کابلی سے بیٹھے آخروہ نام اور تائب
 ہوئے۔ یہاں تک انھوں نے کہا کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب آپونچے تو
 مائے ندامت کے انھوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے یہ کہہ کر باندھ دیا کہ جب
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھولیں گے تو کھلیں گے آپ نے مسجد میں آکر یہ حال دیکھا اور دریافت
 کیا تو فرمایا کہ میں بھی جب ہی کھولوں گا جب اللہ حکم دیکھا چنانچہ یہ لوگ کئی روز تک بندھے رہے
 اور روئے۔ تھے آخراش آیت اَلْعِلْمُ وَاللّٰهُ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ نَازِل ہوئی دیکھا ان لوگوں کو خبر
 نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان لوگوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین
 دس کہتے ہیں اور بعض سات انہیں ابی لبابہؓ بھی شریک تھے آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اسکے شکرانے میں کہ خدا نے توبہ قبول کی اپنا گھربار سدینا چاہتا ہوں آپ نے
 فرمایا اَلَمْث بہت ہے۔ اسکے بعد ان حذر کرنے والوں اور توبہ کرنے والوں اور دیگر بندگان کے لیے

ترغیباً و ترہیباً ایک ایسی بات کہی گئی ہے کہ اگر اسکا لحاظ رکھا جائے تو معاصی سے بچنے اور طاعت
 الہی کے اختیار کرنے میں ہمیشہ انسان سرگرم رہ سکتا ہے۔ قل اعملو اسے آخر آیت تک اسی بات کا
 ذکر ہو یعنی تم اپنا کام کیے جاؤ۔ اللہ اور رسول اور مومنین تمہارا کام دیکھ لیں گے اور قریب ہے کہ
 مرنے کے بعد اس فادر مطلق کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپی اور کھلی باتیں سب جانتا ہے اور معلوم
 ہو جائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ اس سے صریح ایچھے کام کرنے کی ہدایت مقصود ہے تاکہ
 اعمال حسنہ سے اخلاق فاضلہ حاصل ہوں۔

قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يَأْتِيُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ يَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي النَّوْبَةِ وَالْأَنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ مَنْ أَوفَى بِعَهْدِهِ
 مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي بَايَعْتُمْ اللَّهَ بِهَا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الَّذِينَ الْعَاهَدُونَ
 الْحَمِلَاتُ وَالسَّائِحُونَ الرَّكَّاعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے
 مال (اس محمد پر خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے میں ان کو جنت (دیگیا یہ لوگ جان و مال کی پروا
 نہ کر کے) اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں (اور لڑتے ہیں) تو دشمنوں کو) مارتے اور آپ بھی) مارتے جاتے
 ہیں یہ خدا کا بیکار وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے (اور وہ) تورات و انجیل
 اور قرآن میں موجود ہے اور خدا سے بڑھ کر اپنے قول کا پورا اور کون ہو سکتا ہے تو (مسلمانوں) اپنے (اس)
 سوئے کی جو تم نے خدا کے ساتھ کیا ہے خوشیاں مناؤ۔ اور یہ (معاملہ جو تم نے خدا سے کیا ہے) اس میں
 تمہاری بڑی کامیابی ہے (یہی لوگ ہیں جن میں اتنی صفیتیں ہیں) تو بہ کرنے والے عبادت گزار۔

(خدا کی حمد) دُعا کرنے والے (خدا کی راہ میں) سفر کرنے والے۔ رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے (لوگوں کو) نیک کام کی صلاح دینے والے اور بُرے کام سے منع کرنے والے۔ اور اللہ نے جو حدیں باندھ دی ہیں اُن کی نگاہ کھٹنے والے اور (بے غیر) ایسے مسلمانوں کو خوشخبران سنا دو۔ اس آیت کے اقبل اُن منافقین کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے جنگ تبوک میں کنارہ کشی اختیار کی تھی اور ان کا کیا حشر ہوگا اور آیت یہ بیان میں جہاد کی فضیلت اور اسکی حقیقت بیان ہوئی ہے قرطبی نے نزول آیت کی وجہ یہ لکھی ہے کہ مکہ میں لیلۃ العقبہ میں ستر انصاریوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تب عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے لیے اور اپنے لیے جو شرط منظور ہوں کر لیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے تو یہ شرط کرو کہ ایسی عبادت کریں گے اور کسی کو اسکا شریک نہ بنائیں گے اور میرے لیے یہ شرط کرو کہ جو بات تم اپنے نفس اور مال کے لیے پسند نہ کرو میرے لیے بھی وہ پسند نہ کرو۔ یعنی انچہ بر خود نہ پسندی بردیگران پسند۔ تو انصار نے کہا کہ اس معاہدے سے ہم کو کیا حاصل ہوگا تو آپ نے فرمایا جنت۔ انصاری نے کہا کہ یہ تو بہت ہی فائدہ مند معاملہ ہے اسکو ہم ہرگز ترک نہ کریں گے۔ اُسوقت آیت ان الله اشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ انفسهم واهلهم واهلهم بالھم الجنة نازل ہوئی۔ و حقیقت جب کوئی مومن جہاد میں اپنی جان دیتا ہے یا اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسکا معاوضہ جنت ہے و قال الصادق علیہ الصلوٰۃ والسلام لیس لادنکھ من الا الجنة فلا تبیعوھا الا بھا

۱۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں تمھارے جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے مگر جنت اسکو فروخت

نکرو مگر جنت سے ۱۲

جبکہ مومنین کے نفس مال کا مشتری الہی ہو تو کچھ کوئی بالغ بھی ہونا چاہیے یہاں بالغ بھی
 خدا ہوا اور مشتری بھی خدا ہو۔ اور ایسی بیع صرف اُس ولی کے لیے جائز ہو جو کسی ایسے طفل کے فائسے
 کے لیے کرے۔ جو مصالح بیع و شرا سے ناواقف ہو تو آیت کا معنی یوں ہوگا کہ مومنین ایسے اطفال
 کے مانند ہیں جو اپنے نفوس و اموال کے صرف کے فوائد سے ناواقف ہیں۔ خدا سے تعالیٰ انکا ولی
 جائز ہو اسیلئے وہ انکی جان و مال کو ایسے سود مند کاموں میں صرف کرنے کی ہدایت فرماتا ہو جس سے
 سعادت کے درجات عالیہ حاصل ہو سکتے ہیں یعنی جہاد۔ اور مال کا نیک کام میں صرف کرنا۔ آخر
 آیت میں فاستبشروا ببعکم الذی بایعکم بہ سے اسی سعادت کی خوشخبری کا اظہار ہوا ہو اور پھر
 اس بیع و شرا کی تفسیر یوں فرمائی گئی ہو کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ مسلمان
 خدا کی خوشنودی کے لیے آمادہ جہاد ہو جاتے ہیں کافروں کو قتل کرتے ہیں اور جنگ سے منہ نہیں
 موڑتے حتیٰ کہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ لفظ جہاد عام ہر جسمین ہر قسم کا جہاد داخل ہر دلائل
 توحید کو بیان کر کے مشرکین کو قبول اسلام کی طرف مائل کرنا بہترین جہاد ہو وعدنا علیہ فی التورۃ
 والا انجیل والقرآن سے یہ بیان ہوا ہو کہ ایسے مومنین کے لیے جسکا ذکر اوپر ہوا ہو جنت کا
 میسر ہونا تو رات۔ انجیل اور قرآن سے ثابت ہو ان مقدس کتابوں میں خدا نے تعالیٰ عطا
 جنت کا وعدہ فرما چکا ہو۔ یا یہ کہ جہاد کا حکم تمام شریعتوں میں موجود ہو اور پھر ارشاد ہوا ومن اوفی
 بعهده من اللہ خدا سے بہتر اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہو کیونکہ عہد کا توڑنا کر و کید
 میں داخل ہو جس سے خدا منزه ہو اور پھر ارشاد ہوا کہ ذلک الفوز العظیم خدا کے احکام کی
 تعمیل اگر خلوص کے ساتھ ہو تو اسکا نتیجہ دخول جنت ہو حقیقت میں یہ بڑی کامیابی ہو۔ اگر اس

(۲) العابدون الساجدون کی عبادت کرتے ہیں۔

(۳) الحامدون ہر حال میں خدا تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں یعنی جو کچھ اُس نے غایت کیا ہو اُس سے خوش ہیں۔

(۴) السائحون خدا کی راہ میں سفر کرتے ہیں طلب علم کے لیے یا جہاد کے لیے۔

(۵-۶) الراکعون الساجدون رکوع اور سجدہ کر نیوالے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں۔

(۷) الامرون بالمعروف ایچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں۔

(۸) والناہون عن المنکر بُری باتوں سے منع کرتے ہیں۔

(۹) والحافظون لحدود اللہ احکام الہی کی نگہبانی کرتے ہیں۔

اور آیت کی تہمید بشار المؤمنین کے ساتھ ہوئی ہے۔ یعنی اسلامی اخلاق کے یہ نواہر کان ہیں اگر انکی پوری پوری پابندی ہو جائے تو پھر کیا ہو نفس کی تہذیب درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ترجمہ اور یہ بھی مناسب نہیں کہ مسلمان سب کے سب (اپنے اپنے گھروں) محل گھرے ہوں (اور دینے میں اٹھسین) ایسا کیون نہ کیا کہ ان کی ہر ایک جماعت میں سے کچھ لوگ (اپنے گھروں سے) نکلے ہوتے کہ وہ اپنی سمجھ پیدا کرتے اور جب (سیکھ سمجھ کر) اپنی قوم میں واپس جاتے تو ان کو (نافرمانی خدا سے ڈرتے شاید وہ لوگ) بھی بُرے کاموں سے بچیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں

تشریف فرما ہوتے تھے تو بجز منافقین اور محذوٰرین کے سب آپ کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے مگر غزوہ تبوک میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ اور وہ عتاب الہی میں آگئے تو پھر یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب کبھی جہاد میں جنگی ضرورت پیش آئی تو سب کے سب چلے جانے لگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ جاتے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی کہ چند لوگ جہاد میں جایا کریں اور چند آنحضرت کے پاس رہ کر مسائل دینیہ وحی نازل شدہ سیکھا کریں جب جہاد دولے واپس ہوں تو یہ لوگ انکو تعلیم دیا کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب طح جہاد فرض ہوا بیطرح مسائل دین کا سیکھنا بھی اس آیت سے فرض ہوا۔ ایسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگوں کو مدینہ آنے کی ضرورت ہوتی تھی وقت احادیث لوگوں کا آنا دشوار تھا ایسے حکم ہوا کہ ایک گروہ جا کر تعلیم پائیں۔ اور بقیہ لوگوں کو اگر تعلیم دین۔ علم دین کے حاصل کرنے کا قومی مقصد یہی ہو کہ علم دین کی شاعت کی جائے اور ناواقف لوگوں کو راہِ راست پر لانے کی کوشش کی جائے۔ اگر علم دین کا حصول محض دنیا طلبی کے لیے ہوا تو پھر اس آیت کے مصداق بن جاتے ہیں **الَّذِينَ صَلَّوْا سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا صَنَعُوا غَافِلٌ** قومی تعلیم میں سعی و کوشش کرنا بھی تہذیبِ اخلاق کا جزو اعظم ہے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ترجمہ (لوگو! تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں۔ تمہاری تکلیف ان پر

لے (ہاں تو یہ وہ لوگ رہیں، جنکی دنیاوی زندگی کی کوشش (سب گئی گذری ہوئی اور وہ اپنی غلط فہمی سے،

اسی خیال میں ہیں کہ وہ اپنے کام کر رہے ہیں ۱۲

شاق گذرتی ہو (اور) ان کو تمھاری بیبہ و کاہن کا ہو (اور) مسلمانوں پر نہایت درجے شفیق (اور) مہربان ہیں۔ اس پر بھی یہ لوگ سرتابی کریں تو (اے پیغمبران سے صاف) کہدو کہ مجھ کو خدا بس کرتا ہو انہی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں میں انہی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اور عرشِ جودِ مخلوقات میں سب سے بڑا ہو اس کا بھی وہی مالک ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے نازک زمانے میں ہوئی تھی کہ اُسے زمین پر کفر و بدکاری کی گھٹا چھائی ہوئی تھی طبعی و کمالی سختی اور نفاقِ حد درجہ بڑھ گیا تھا۔ باوجود معجزات دیکھنے کے لوگ آپ کی نبوت اور وحی میں شک کرتے تھے ایسے سورہ توبہ کے خاتمہ پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ شک کو اُٹل ہو جائیں۔

(۱) لقد جاءكم رسول من انفسكم یعنی تمھیں میں کا رسول تمھارے پاس بھیجا گیا ہے جس کے سچے حالات و امانت داری کو ابتداء سے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ کوئی غیر نہیں کہ جس سے واقف نہ ہوں۔ اگر تمھارے رسول جنسِ ملائکہ سے ہوتے تو البتہ تم کو ان کے حالات کے معلوم کرنے میں وقت پیش آتی۔

(۲) عزیز علیہ ما عنتم یہ رسول تمھارے دلی دردمند اور بہی خواہ ہیں۔

(۳) حریص علیکم حد سے زیادہ تمھاری بہتری کے خواہشمند ہیں۔ انکی دلی تمنا ہے کہ دنیا اور دین کی خوبیاں تمھیں مل جائیں۔

(۴) بالمومنین رؤف رحیم وہ مسلمانوں کے ساتھ نہایت نرمی اور مہربانی سے پیش آتے ہیں۔

فان تو گواہی محمد اکبر یا وجود ایسے رحم و کرم کے بھی مشرکین تمہاری باتوں کو نہ مانیں تو کہندو کہ
حسبی اللہ الخ خداے تعالیٰ کی عنایت کافی ہے اس پر پیرا بھروسہ ہے وہ ایسا پروردگار ہے جو
کہ عرش عظیم کا مالک ہے۔

غرض کہ جس طرح مخلوق باخلاق اللہ کا حکم ہے اس طرح اخلاق محمدی سے مستفیض ہونے کی
تعلیم ہوئی ہے جو خلق محمدی یہی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں اور ہر ایک کی
بہتری کے آرزو مند رہیں۔

قوله تعالى اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوْا
بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ آٰيَاتِنَا غٰفِلُوْنَ اُولٰٓئِكَ مَا وَعَدْنَا لِنَارٍ يَّمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهُمْ رَبُّهُمْ بِآٰيٰتِهِمْ خَيْرٍ مِّنْ تَحْتِ اَنْظَارٍ
فِيْ جَنَّٰتٍ النَّعِيْمِ دَعَوْهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّاتُكُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَّاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ
اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ترجمہ جن لوگوں کو (مرے پیچھے) ہم سے ملنے کا حکم ہے
نہیں اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں اور اُسکی وجہ سے اُن کی خاطر جمع ہے۔ اور جو لوگ ہماری
(قدرت کی) نشانیوں سے غافل ہیں یہی لوگ ہیں جن کی کڑوت کا بدلہ یہ ہوگا کہ ان کا (آخری)
ٹھکانا دوزخ ہے جو لوگ ایمان لائے اور اُنھوں نے عمل (بھی) انیک کیے۔ ان کے ایمان کی برکت
سے ان کو ان کا پروردگار دجنات کا رستہ دکھائے گا کہ (مے پیچھے) آسائش کے باغوں
میں (رہیں گے اور) انکے تلے نہریں پڑی ہیں یہی ہونگی۔ ان (باغوں) میں (داخل ہوتے ہی)
پکارا اُٹھیں گے کہ سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ (یعنی بار خدا یا تیری ذات پاک ہے) اور ان (باغوں) میں

ان کی (باہمی) دعائے خیر سلام (علیک) ہوگی اور حب جنت میں اطمینان سے بیٹھ لین گے تو انکی آخر بات ہوگی الحمد للہ رب العالمین (یعنی ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو دونوں جہان کا پروردگار ہے)۔

یہ چند آیات سورہ یونس کے ہیں جسکا نزول ہجرت سے پیشتر مکہ میں ہوا ہے۔ جبکہ تمام عرب بلکہ تمام دنیا میں مگرابی اور بدکاری پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف بت پرستی اور اہام باطلہ کا زور تھا بعض دھرم تھے کہ خدا کے وجود کے ہی قائل نہ تھے۔ بعض خدا کے تو قائل تھے مگر شر اجساد و سلسلہ نبوت کے منکر تھے اسوقت بھی ان فرقوں کا وجود دنیا میں باقی ہے۔ غرض کہ ان آیات میں انھیں لوگوں کی چار صفتیں بیان ہوئی ہیں۔

(۱) ان الذین لا یرجون لقاءنا بعض تو دنیا کی فانی لذتوں میں ایسے منہمک ہیں

کہ ان کے دل میں خدا سے ملنے کا خیال ہی نہیں۔

(۲) رضوا بالحیوۃ الدنیا شب و روز دنیا ہی کے حاصل کرنے میں سرگردان ہیں

لذا انہیں جسمانیہ پرغش میں سعادت روحانیہ اور معارف بانیہ کے حصول کا شوق آنکھوں میں نہیں ہے

(۳) اطمانوا بما انکو حیات دنیا پر پورا بھروسہ و اطمینان ہے برخلاف اہل سعادت کے

کہ جنگ و ذکر الہی سے تسلی ہوتی ہے۔

(۴) والذین ہم عن آیاتنا عافلون۔ وہ خدا کی قدرت کی نشانیوں سے غافل

ہیں۔ یہاں تک کہ موت کے نام سے بھی گھبراتے ہیں۔

اولئک ما وہم النادمون ایسے لوگ اپنے افعال کی سزا میں

وَفَرِحُوا بِمَجَاعَتِهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ
دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ - لَئِنْ أَجَبْتُنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَجَبَهُمْ
إِذَا هُمْ يَجْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَثْنَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
كَمْ لَكُم مِّنْ حِجَابٍ فَتَنْبَغِيكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَزْرَقْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا
وَزِدَّتْ وَطَنَ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا - أَنهَا أَمَرْنَا آلَ آدَمَ أَنْ يَخْلُقُوا رَجَعْنَاهَا
حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَنْسِ - كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ لِقَاءَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَفَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ - أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
ترجمہ وہی (خدا تو) ہر جو تم کو خشکی اور تری میں لیے لیے پھر تاہی۔ یہاں تک کہ بعض اوقات تم
کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ سواران کشتی کو بادموافق کی مدد سے لیکر چلتی ہیں اور وہ لوگ
ان کی رفتار سے خوش ہوتے ہیں (ناگاہ کشتی کو ہوا کا جھونکا آگتا ہر اور لہرین ہیں کہ ہر طرف
سے ان پر (چڑھتی چلی) آ رہی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ (دئے) آگھرے تو بس خالص خدا ہی کو مان
اُس سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں کہ (بارخدا یا) اگر اپنے فضل سے) تو ہم کو اس مصیبت سے
بچا دے تو ہم ضرور (تیرے بٹے ہی شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب وہ انکو (اس باب سے) نجات
دیدتا ہر تو وہ خشکی پر پہنچتے ہی - ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لوگو! تمہاری سرکشی تمہاری ہی
جان کا وبال ہے۔ (یہ بھی) دنیا کی (چند روزہ) زندگی کے فائدے) ہیں سو خیر انکے مرنے اٹھالو

آخر کار تنکو بہاری ہی طرف لوٹ کر آنا ہی۔ تو داسوقت جو کچھ بھی تم (دنیا میں) کرتے رہے ہم تمکو (اس کا) بُرا بھلا بتا دیں گے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو بس پانی کی سی ہے کہ ہم نے اُسکو آسمان سے برسیا یا پھر زمین کی روئیدگی جسکو آدمی اور چار پائے کھاتے ہیں پانی کے ساتھ مل گئی۔ (اس طرح پر کہ پانی کو جذب کر لیا اور وہ پھلے پھولے، یہاں تک کہ جب زمین نے (فصل سے) اپنا سنگھار کر لیا اور خوشنما ہوئی اور کھیت والوں نے سمجھا کہ وہ اُس پر قابو پا گئے (ناگاہ) رات کے وقت یا دن کے وقت ہمارا حکم (یعنی عذاب) اس پر نازل ہوا پھر ہم نے اس کا ایسا ستر اوکروا کہ گویا کل (کھیت میں) اس کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ جو لوگ (بات کو) سوچتے سمجھتے ہیں ان (کی ہدایت) کے لیے ہم (اپنی قدرت کی) دلیلین اسی طرح تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اور احد (لوگوں کو) سلامتی کے گھر (یعنی بہشت) کی طرف بلاتا ہے۔ اور جسکو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف پہنچائی کر دیتا ہے۔ جن لوگوں نے (دنیا میں) بھلائی کی ان کے لیے (آخرت میں بھی) ویسی ہی بھلائی ہے اور کچھ بڑھکر بھی۔ اور (گنہگاروں کی طرح) اس کے مونھوں پر نہ کلونس چھائی ہوگی اور نہ ولت یہی ہیں جنتی کہ وہ جنت میں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے۔

ان آیات کے ماقبل یہ ارشاد ہوا ہے کہ **وَإِذَا ذُقْنَا النَّاسَ دَجَئًا مِّنْ بَعْدِ خُرُوجِهِمْ مِّنْهَا** اِذَا ذُقْنَا یعنی جب لوگوں کو تکلیف پہونچنے کے بعد ہم اپنی مہربانی کا ذائقہ چکھائیتے ہیں تو بس ہماری آیتوں کی مخالفت میں کارسازیاں کر چلتے ہیں اسکی مثال یوں بیان ہوئی ہے **هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلَافِ وَجَرْتُمْ بِعَمْرِجٍ طَيْبَةٍ وَفَرِحْتُمْ بِهَا** واقعی جب کوئی انسان کشتی میں سوار ہوتا ہے اور

وہ کشتی ہوئے موافق کی مدد سے اس کو لیکر منزل مقصود کی طرف چلتی ہو تو اس کی طبیعت
 میں عجب فرحت اور مسرت پیدا ہوتی ہو لیکن جلاء تھا ریح عاصف و جاء هم للوجہ من کل
 مکان جب دفعۃً کشتی کو بادل مخالف کا ایک جھونکا آگستا ہو کہ پانی کی لہریں ہر طرف سے
 چلی آتی ہیں تو وہ سمجھتا ہو کہ اب تو بڑی طرح پھنسے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین اس وقت
 خوف ہلاکت سے خدا ہی کو مان کر دعا مانگی جاتی ہو کہ اے فضل و کرم سے اس صیبت
 سے نجات دے کیونکہ جب انسان کی امید بالکل منقطع ہو جاتی ہو تو اس کی نظر خدا ہی کی طرف
 ہو جاتی ہو اور وہ خشیت قلب کے ساتھ پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہو اور کہنے لگتا ہو
 لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاكرين اگر تو ہم کو اس آفت سے بچا دے گا تو ہم
 ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے فلما انجاهم اذا هم يبغون فی الاراض بغیر الحق پھر
 جب خدا اس بلا سے نجات عنایت فرماتا ہو تو وہ نشکی پر ہو پختے ہی ناحق کی سرکشی کرنے لگتے
 ہیں اور حضرت قوسی سے خلاصی نصیب ہوتے ہی فی الفور بلاؤں میں پڑ جاتے ہیں و اخلاق
 باطلہ اور اخلاق ذمیہ اختیار کر لیتے ہیں یعنی احکام الہی کی مخالفت میں کارستانی شروع
 ہو جاتی ہیں۔ اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ارشاد ہوا ہو کہ یا ایہا الناس انما یغفیکم
 علی انفسکم متاع الحیوة الدنیا یعنی اس طرح جلد خدا کی مہربانیوں کو بھول کر کشری میں
 مبتلا ہو جانا تمہارے ہی لیے وبال جان ہو اور یہ سب کچھ دنیا کی چند روزہ لذتوں کے لیے
 کیا جاتا ہو جو حقیقت میں ناپائدار ہو ثم الینام جکم فیبتکم و انکم تعلمون پھر آخر کار خدا ہی
 کے پاس لوٹ کر جانا ہو گا تب وہ تم کو تمہارے کاموں کی بُرائی صاف طور پر دکھلا دے گا

اقام مثل الحیوة الدنیا کما عاء انزلناہ من السماء دنیا کی زندگی کی مثال تو پانی کی سی ہے جو آسمان سے خدے نے برسیا ہے اور فاختلط بہ نبات الارض مما یاکل الناس والانعام یعنی پانی جب زمین میں پیوست ہوتا ہے تو اس امتزاج سے نباتات پیدا ہوتے ہیں جن کو انسان اور بہائم کھاتے ہیں۔ نباتات کی روئیدگی انسانی نوالہ سے مشابہ ہے جو جس طرح رنگ برگ اور قسم قسم کے نباتات چند روز لہلہلاتے اور بہا پر آتے ہیں اسی طرح انسان بھی جوانی اور بالیدگی کے ایام میں خوش و خرم رہتا ہے۔ پھر جس طرح اُس چند روزہ بہار کے بعد اس روئیدگی پر خزان کے آثار نمودار ہوتے ہیں اسی طرح انسان پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں عیش و زندگی اور اسباب کامرانی کا کہیں پتا بھی نہیں ملتا۔ ایسی بے ثبات زندگی پر کس شری اور نافرمانی زیبانیں ہر حتی اذا اخذت الارض زخرفها سے بتفکرون تک اسی مثال کو بیان فرمایا گیا ہے واللہ یدعو الی دار السلام و یدہی من یشاکر الی صراط مستقیم جب مثال بالا کو بیان کر کے خافقین کو لذات و نبوی میں منہمک ہونے سے نفرت دلائی گئی تو ساتھ ہی سعادت اخروی کی رغبت دلائی گئی۔ چنانچہ حدیث میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا۔ قال علیہ الصلوٰۃ والسلام مثلی ومثلکم شہید یعنی دال او وضع صائتہ وارسل داعیا فمن اجاب الداعی دخل الدار واکل من المائدة ورضی عنہ السید ومن لم یجب لم یرد خل ولم یاکل ولم یرض عنہ السید تحفرت صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ نے ایک مکان بنایا۔ اور اُس میں نعمتوں کا دسترخوان بچھا دیا۔ اور ایک سول کو دعوت دینے کے لیے بھیجا یا

جس نے اس رسول کی دعوت قبول کی اور اُس مکان میں آیا۔ اور اُن نعمتوں کو کھایا۔ تو مالک نے اُس سے خوش ہو گیا۔ جس نے اس رسول کی دعوت سے انکار کیا۔ نہ اُس مکان میں دریا۔ اور نہ نعمتوں سے مستفید ہوا تو ضرور صاحب مکان اس سے ناخوش ہو گا جنت کو کئی وجوہ سے دارالسلام کہتے ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے۔ اور جنت اُسی کا بنایا ہوا گھر ہے اس لیے جنت کو دارالسلام کہتے ہیں۔

(۲) بعضوں نے سلام کو جمع سلامت استعمال کیا ہے اس صورت میں دارالسلام کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ تمام آفتوں سے بچ گیا نہ وہ ان موت کا کھٹکا ہے نہ درد و مصائب کا اندیشہ نہ نرنزعات شیطانی ہیں نہ کفر و بعت اور کد و تعب کا احتمال۔ آخرت کو جہانِ جنت ہے دنیا پر چار وجوہ سے فضیلت ہے۔

(۱) یہ کہ کبھی انسان دنیا سے بوجہ قلتِ عمر وغیرہ مستفید نہیں ہوتا مگر موت کے بعد آخرت کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے کہ وہ دوامی مکان ہے اس لیے بہ نسبت دنیا کے وہاں کی بہتری کا ہر وقت خیال ہونا چاہیے۔

(۲) بالفرض انسان چندے دنیا میں رہا اور یہاں کے مال و دولت کو جمع بھی کیا مگر ممکن ہے کہ وہ مال تلف ہو جائے یا بوجہ بیماری کے اُس مال و دولت سے کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے برخلاف آخرت کے کہ جو کچھ وہاں کے لیے جمع کیا جاتا ہے اُس سے ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔

(۳) اگر کسی نے عمر بھی پائی اور مال و دولت و نبوی سے خطا بھی حاصل کیا لیکن ممکن ہو کہ اس خطا میں مضر تون کا بھی شمول ہو تو ایسی حالت میں منافع دنیوی آفاقی خالی نہیں ہو سکتے
برخلاف سعادت آخرت کے کہ وہ ہر طرح کے ہجوم و غموم سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔

(۴) ہر ایک نے منافع دنیوی کو اپنے کسب و ریاضت سے یا بخت و اتفاق سے اس طرح حاصل کیا کہ اس میں غم و ہم کا شائبہ نہ ہوتا ہم وہ دائمی نہیں ہیں برخلاف سعادت عقیقی کے کہ وہ لازوال ہے ہر حال خدا کی ہدایت پر کار بند ہو کر راہ مستقیم کا اختیار کرنا اس کی مشیت و ارادے پر موقوف ہے گو ہدایت کی تبلیغ انبیاء علیہم السلام نے کی ہے اور کتب آسمانی اس سے مملو ہیں ۵
این سعادت بزر و بارز نیست تانہ بخت رخ دلے بخشندہ

اور پھر ارشاد ہوا للذین احسنوا الحسنى و زيادة ولا يدر حق وجوههم متروک ولا ذلالت اولئک اصحاب المحبۃ هم فیہا خالدين یعنی جب اسلام کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت ہوئی تو اسکے حصول کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے کہ نیک کام اختیار کریں نیک کام کرنے والوں کو بدل ملتا ہے بلکہ کچھ زیادہ بھی دیا جاتا ہے یعنی جنت میں ویدار آئی کا بھی نفع حاصل ہوگا نیکو کار ہمیشہ جنت میں سرخرو رہیں گے کوئی رسوائی کا داغ اُنکے چہرہ پر نمودار نہ ہوگا بہر کیف دنیا میں انسان کو چند روزہ حیات میں نیک کام کرنے کی غیبت دلائی گئی ہے کہ نفس کے راہ راست پر لانے کا یہی کارآمد طریقہ ہے کہ ہمیشہ اچھے اور مفید کاموں کا عادی رہیں
قوله تعالى لا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلٰكِنَّ
اکثر الناس لا یعلمون ھو یحیی ویمیت وَاَلِیْہِ تُرْجَعُونَ ۝ یَا اَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمْ

مَوْعِدَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَنَقِصًا لِّمَا فِي الصُّدُورِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّمَنِ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يُفَضِّلُ اللَّهُ
وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ترجمہ یاد رکھو اللہ ہی کا ہر جو کچھ
آسمان وزمین میں ہو اور یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ حق ہو مگر اکثر لوگ یقین نہیں کرتے وہی جلاتا
اور مارتا ہے اور اُسی کی طرف تم (سب) کو لوٹ جانا ہے لوگو! (اتمامِ محبت کے طور پر) تمہارے پروڈگا
کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آپ کی اور امراضِ قلبی (یعنی شرک وغیرہ) کی دوا اور ایمانِ لون
کے لیے ہدایت اور رحمت (اے پیغمبرانِ لوگوں سے) کہو کہ (یہ قرآن اللہ کا فضل اور اُسکی رحمت
ہو اور) لوگوں کو چاہیے کہ خدا کا فضل اور اُسکی رحمت دینے اس قرآن کو) پاکر خوش ہوں کہ
جن (دنیاوی فائدوں) کے جمع کرنے کے پیچھے پڑتے ہیں اس سے کہیں بہتر ہو۔

قرآن مجید میں ان آیات کے قبل ظالموں کا یوں ذکر ہوا ہے کہ ظالم مواخذہ ظلم سے
بچنے کے لیے جو کچھ زمین پر ہو اگر اسکی ملکیت تو دینے میں دریغ نہ کریگا۔ ایسے یہاں بیان
ہوا ہے کہ کل اشیاء تو خدا کی ملک ہیں ظالم کو زمین تصرف کا کیا حق ہے کہ ان اللہ ما فی السموات
والاارض جو کچھ آسمان وزمین میں ہو وہ اللہ ہی کا ہے وہی قادر مطلق ہے اس کے حکم سے سرتابی
کرنے والے دنیا و آخرت میں اُس کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اُسکی اطاعت میں سرگرم
رہنے والے و لون جہان میں سرفراز رہیں گے اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اور یاد رکھو کہ اللہ کا
وعدہ حق ہے مگر اکثر بے دین دنیوی جاہ و شہرت میں اس قدر مجھ میں کہ وہ ان امور کا خیال تک
نہیں کرتے و لکن اکثر ہم کو ایلمون کیونکہ وہ اُس کا یقین نہیں کرتے۔ اُنکی غفلت اُنکی باتوں کو
سمجھنے نہیں دیتی پھر تاکیداً ارشاد ہوا کہ ہو یحییٰ و میمیت والیہ ترجعون وہی جلاتا اور مارتا ہے

اور اُسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہی جس نے پہلے تم کو پیدا کیا اور پھر اُسکے حکم سے تمہاری موت آگئی اور تم مر گئے تو کیا وہ پھر آخرت میں پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا انھیں باتوں کے نہ سمجھنے اور انکار کرنے سے کفار عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے جب آخر کار خداے تعالیٰ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہی تو وہاں ان بد اعتقاد یوں کا مزہ ضرور چکھنا ہوگا اسیلے خداے تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ ان غافلوں کو جہالت کی نیند سے بیدار کر دین انسان کی تین قسم ہیں ایک ناقص یعنی عوام الناس دوسرے کاملین مگر اُنکے بھی دو درجہ ہیں ایک تو وہ جو خوش اعتقادی اور عمل صالح سے بہرہ مند ہیں لیکن ناقصین کو درجہ کمال پر نہیں پہنچا سکتے یہی گروہ اولیا ہیں اور جو ناقصین کو کامل بنا سکتے ہیں وہی گروہ انبیاء ہیں توت نبوت میں بھی انبیاء کے مراتب مختلف ہیں اسی بات کی طرف رسول مقبولؐ نے اشارہ فرمایا ہے علماء امتی کا نبی اکو بنی اسرائیل اسکے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ عام طور پر منادی کر دین یا ایہا الناس قد جاء تکلمو وعظمت من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدف ورجعت للمومنین لوگو! اتمام حجت کے طور پر خدا کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آجکی جو امراض قلبی کی دوا ہے اور ایمان الون کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یعنی خداے تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید بھیجا ہے جسکے چار وصف ہیں۔

(۱) ایک تو وہ معظمت حسنہ منجانب اللہ ہے کیونکہ جب روح کا تعلق جسم سے ہوا تو وہ توسط حواس سے مشتمیات عالم میں پھنس گئی۔ اس تعلق سے عقائد باطلہ اور اخلاق ذمیمہ کے امراض نے روح کو گھیر لیا ان امراض سے صحت حاصل ہونے کے لیے ایک

طیب حاذق کی ضرورت تھی جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود ہوا اور پھر اُس طبیب کو معالجہ قلوب کے لیے ادویہ مفیدہ کے استعمال کرنے کی ضرورت تھی تو قرآن مجید ان ادویہ کا مجموعہ لیکن جب کوئی حکیم کسی بیمار کا علاج کرتا ہو تو وہ کچھ پرہیز بھی بتلاتا ہے یعنی یہ کہ مریض کو ان اسباب سے احتراز کرنے کی ہدایت کرتا ہے جو موجبات مرض ہیں اور اشیاء الملام کے استعمال سے منع کرتا ہے یہی درجہ موعظت حسنہ کا ہے جس سے روجی امراض کی صلاح ہوتی ہے۔

(۲) دوسری صفت قرآن مجید کی شفاء ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام اولاً یہ ہدایت کرتے ہیں کہ لوگ ممنوعات سے محترز رہیں اور اپنی ظاہری حالت درست رکھیں اسکے بعد بطون کے پاکی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تاکہ اخلاق ذمیہ کا ازالہ ہو جائے اور اخلاق حمیدہ حاصل کریں جب قلب کی صفائی اسطرح کر لیتے ہیں تو پھر اس میں عالم ملکوت کے مطالع کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔

(۲) ہدیٰ بخللاق فاسدہ سے نفس کی صفائی ہوتی ہے تو عالم قدس کی روشنی کا پیر تو اسپر پڑتا ہے اور اسی روشنی کو ہدایت کہتے ہیں ہدایت کے مدارج ہیں مرتبہ اولین ہدایت میں نفس کی کیفیت اس آیت کی مصداق ہوتی ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ** اور درجہ اوسط میں **فَقَرَّ وَالَىٰ لِلَّهِ** کی کیفیت پیدا ہوتی ہے درجہ آخرین **قُلِ اللَّهُ تَعَالَىٰ هُوَ** فی خوضہم یلعین کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جب ان تینوں مراتب کی تکمیل ہوگی تو نفس کی **لے** اور جس روح کو خدا کی طرف سے اطمینان و تسلی ہو اس سے کہا جائے گا کہ اے روح مطمئن اپنے پروردگار کی طرف چل **۱۲** **لے** تو اے پیغمبر ان لوگوں (سے کہہ دو کہ) اللہ ہی کی طرف بھاگو **۱۲**

یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ مفہوم آیت **وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْیَمِّ** بیجمع الا حُر
کلُّہ فاعبدہ و توکل علیہ و عار بک بغافل عما تعملون میں مستغرق ہو جاتا ہے اور نبی جبرائیل کا
(۴) **وَرَحْمَةُ مَیْمَنَیْنِ** جب نفس مداح روحانی پر پہنچ جاتا ہے اور منبع ہدایت بن جانا
ہے تو ایسے نفس قدسی کے انوار سے ناقصین بھی فیضیاب ہوتے ہیں جیسے جو ہر شمس سے
اجرام عالم منور ہو جاتے ہیں اور یہ درجہ رحمت کا ہے اور لفظ رحمت کو مومنین کے ساتھ اسوجہ
مختص کیا گیا ہے کہ ہدایت انبیاء علیہم السلام سے وہی لوگ زیادہ بہرہ مند ہوتے ہیں جن کے
قلوب میں نور ہدایت کے قبول کرنے کا مادہ ہو یہ نور نسبت مومنین میں زیادہ ہوتا ہے یا تو سمجھو
کہ قرآن مجید کا موعظت ہونا بمنزلہ شریعت کے ہے اور شفاء بجاے طریقت کے ہدی حقیقت ہے اور
رحمۃ درجہ نبوت۔ چونکہ قرآن مجید ایک نعمت عظمیٰ ہے اسکی قدر و منزلت کو نگاہ رکھنے کے لیے
ارشاد ہوتا ہے کہ **قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِہٖ ہٰذَا کُلٌّ فَاَلِیْقَیْ حَاجَہٗ** اور تمام لوگوں سے کہہ دو کہ
یہ قرآن اسکا فضل اور اسکی رحمت ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اسکے فضل اور رحمت (قرآن مجید) کو پا کر
خوش ہوں یہ بات یاد ہے کہ نعمت کو صرف نعمت سمجھ کر خوش ہونا کوئی چیز نہیں ہے بلکہ نعمت کو
منجانب اسد ہونا خیال کر کے اولے شکر کرنا کمال سعادت ہے صدیقین کا قول ہے من فرح ببعثۃ
اللہ من صلیٰ اللہ ائلائک النعمۃ فهو مشرک قرآن مجید کو فضل و رحمت آئی جانکر اس سے
منتفع ہونا عقل و فہم کا کام ہے دنیا کے مال و متاع اور لذات میں منہمک نہ ہونا نفس کا اقتضا ہے
۱۵ اور آسمان زمین میں جو غیب کی باتیں ہیں انکا علم اسد ہے کہ وہ ہر ایک کام کا دار و مدار آخر کا راسی ہے چاکر شہزاد تو
۱۶ ہے پیغمبر اسی کی عبادت کو اور اسی پر بھروسہ رکھنا واجب ہے مگر کہہ ہو اسے پیغمبر تھا یا پروردگار اس سے غافل نہیں ۱۷
۱۸ جو شخص خدا کی نعمت صرف بخیاں نعمت خوش ہوا وہ مشرک ہے ۱۹

ہو خیر و عیاجھوں سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہو اس کا حاصل خدائے تعالیٰ کو قیاد و مطلق سمجھنا اور
اُسکے وعدوں کو حق جاننا اور احکام قرآنی پر عمل پیرا ہونا تہذیب اخلاق کے اصولِ مسلمہ ہیں۔

صفتِ لطفِ عزتِ قرآن	مہست بحر محیط عالم جان
قرا و پڑ دُر و پُر نہ گہر	ساحلش پر زعود و از عنبر
زوست از بہر باطن و ظاہر	منشعب علم اول و آخر
پاک شوقا معانے مکنون	آید از پنجرہ حروف برون

قوله تعالیٰ اَلَا اِنَّ اَوَّلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
اَلَهُمَّ الْبَشَرِي فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِلْ لِيْ كَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْرُ
الْعَظِيْمُ لَا يَحْزَنُ ذٰلِكَ قَوْلُ صَدِّقِ الْعَرَّةِ لِلّٰهِ جَبِيْعًا وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ترجمہ یاد رکھو خاصاً
خدا (ایسے امن میں ہیں) کہ قیامت کے دن اُن پر نہ (کسی قسم کا) خوف (طاری) ہوگا اور نہ وہ
کسی طرح پر (آزردہ خاطر ہوں گے یہ وہ) ہیں جو ایمان لائے اور (خدا سے) ڈرتے رہے
اُنکے لیے دنیا کی زندگی میں بھی (حاقبت کی) خوشخبری ہو اور آخرت میں بھی (نجات کی) خدا کی
باتوں میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آتا یہی بڑی کامیابی ہو اور اے پیغمبر! ان دکافروں کی پھیر خانی
کی باتوں سے تم آزدہ خاطر نہ رہا کرو (کیونکہ عت ساری اللہ ہی کی ہے وہ (سب کی) سنتا
(اور سب کچھ جانتا ہے)۔

ان آیتوں کے قبل قرآن مجید میں یہ ذکر ہوا ہے کہ خدائے تعالیٰ پر ذرا اسی بات ظاہر
ہو کوئی چیز مخفی نہیں نہ زمین کی نہ آسمان کی اور یہ مضمون اس شان کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ

اسکے دیکھنے سے مطمئن کے قلوب میں تقویت پیدا ہوتی ہے اور فاسقین کے دل ٹوٹ جاتے ہیں آیات زیر بیان میں مجین صاو قین کا ذکر یوں فرمایا ہے یَعْنِي الْاَلَاءِ اَوَّلِيَاءُ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا هُمْ يَخْشَوْنَ کہ اللہ کے دوستوں پر قیامت میں کچھ خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ولی۔ مقرب بارگاہ قدس کو کہتے ہیں جس کا دل نور معرفت سے منور ہو جاتا ہے اور جسکی نظر دلائل قدرت کے نظارہ میں منہمک رہتی ہے غرض کہ اسکی ہر حرکت اور اسکا ہر خیال بجز اطاعت الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا وہ ہمہ تن متوجہ الی اللہ ہو جاتا ہے اور اسکی محبت میں مستغرق رہتا ہے تو اسد جل شانہ بھی ایسوں کو دوست رکھتا ہے کیونکہ کشش قرب کا اقتضا جانہیں سے ہوتا ہے اولیاء اللہ آخرت کے خوف و ملال سے پاک ہیں مگر دنیا میں وہ بھی خوف و خشیت سے بری نہیں ہیں کیونکہ دنیا مقام خوف و حزن ہے جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے وہ اپنا ظہور چاہتی ہے بیکار نہیں رہتی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنة الکافر یا یوں سمجھو کہ اگرچہ بوجہ بے تعلقی کے اولیاء اللہ پر لظاہر کر وہاں دنیا کا کچھ اثر نہیں ہوتا لیکن وہ خوف آخرت سے بے فکر نہیں ہوتے بلکہ عقبی کا ڈر انکے دلیں بہت زیادہ ہوتا ہے جسکی بہترین جزا انکو عقبی میں ملتی ہے کمال مرتبہ ولایت یہی ہے کہ ماسوی اللہ کا خیال دل سے محو ہو جائے اسکا لطف انھیں کو مہل ہے جو اس مزے کو کچھ چکے ہیں بہر کیف اولیاء اللہ کی تعریف خداے تعالیٰ خود یوں فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یَتَّقُونَ جو لوگ ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے وہی اولیاء اللہ ہیں لَفْهُمُ الْبَشَرِیْ فِی الْحَیْوةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ اَنُکُو دُنْیَا کی زندگی میں بھی وقت و فائدہ جنت کی

خوشخبری دیجاتی جرتتزل علیہم اللہ لکے ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة
 کہ ملائکہ انکے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ خوف نہیں ہو غم نہ کھاؤ تمہیں جنت کی بشارت
 دیجاتی ہو اور آخرت کی خوشخبری یہ ہر داللملکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام
 علیکم وسلام اللہ علیہم کہ ملائکہ ان کے پاس جنت کے ہر ایک دروازے سے آتے
 ہیں اور سلام علیک ہوتی ہو کہ تبدیل لکلمات اللہ خدا کی باتوں میں کچھ بھی فرق نہیں
 ہونے پاتا جو وعدہ فرماتا ہو وہ ہو کر رہیگا ان ذلک هو الفوز العظیم بڑی کامیابی تو یہی ہو
 کہ جو کچھ اسکا وعدہ ہوتا ہو وہ ضروری ہو جا تا ہو ولا یحزنک قوطہات العثرۃ واللہ جمیعاً
 گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکم سے کافروں کی راہ راست پر لانے کے لیے ہدایت فرمایا
 کرتے تھے مگر انکی کرشمی کی یہ حالت تھی کہ مال و جاہ کے گھمنڈ میں قسم قسم کے کلمات رسول مقبول
 کی شان میں کہا کرتے تھے تو اسے جل شانہ آپ کی تسلی کے طور پر فرماتا ہو کہ تم انکی باتوں سے
 آزرہ خاطر نہ رہا کرو عزت ساری اسہی کی ہو ہو السميع العليم وہ سب کی سنتا اور سب کچھ
 جانتا ہو نیک کام کے کرنے میں بڑی بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں جس سے نفس کی پوری
 اصلاح ہوتی ہو اسلئے انسان میں سننے کا مادہ بھی ضرور ہو۔ مصلح قوم میں تو سب زیادہ اس
 عنصر کا ہونا لازمی ہو دیکھو یہ سب مضامین تہذیب نفس کے لیے کس کس پر لازم ہیں اور ہوتے ہیں۔
 قوله تعالى الْوَلَدُ الْأَخِلَّاتُ إِلَيْهِ نَمُوتُ وَلَدُنْ حَكِيمٌ خَيْرٌ مِّنْ الْأَعْبَادِ وَاللَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ لَكُمْ يَسْرَةً وَإِنْ اسْتَغْفِرُوا ذُنُوبَكُمْ ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَيْكُمْ مَّعْلُومٌ
 مَّا عَلِمْتَ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ يَوْمَ كُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلُهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ

یَوْحٰی کبیر ترجمہ اگر یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ حکمت والے باخبر (خدا کی طرف سے) اُس کے مضامین (دلائل) برابرین سے بخوبی ثابت، مستحکم کر دیے گئے ہیں (اور) پھر (دو مضامین) خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں (اور) انکا خلاصہ یہ ہے کہ (لوگو!) خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو میں اُسکی طرف سے تمکو (اُسکے عذاب سے) ڈراتا ہوں اور (اُسکی خوشنودی کی) خوشخبری سننا مانگو اور (نیز) یہ کہ اپنے پروردگار سے (پچھلے گناہوں کی) معافی مانگو پھر (اُسکی جانب میں) توبہ کرو (ایسا کر گئے) تو وہ تم کو ایک وقت مقرر تک (دنیا میں) اچھی طرح رسائے بسائے رکھیں گا اور جس نے زیادہ نیکی کی ہو (آخرت میں) اُسکو اُس سے زیادہ نیکی کا ثواب دیگا اور اگر اُس کے ارشاد سے) مستحکم ہو گئے تو جھکو تمھاری نسبت بڑے (سخت) دن (یعنی قیامت) کے عذاب کا (بڑا ہی) اندیشہ ہے۔

یہ آیتیں بھی کہ میں اُسی زمانے میں نازل ہوئیں جبکہ حالتِ دہشت پرستی کا بادِ ارگرم تھا۔ ان آیتوں میں قرآن مجید کی ماہیت اور اُس کے منجانبِ اللہ ہونے کا بیان ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے مضامین دلائل و براہین قاطعہ سے ثابت کیے گئے ہیں اگر کتابِ اَحْکَمُ آیاتہ سے یہی معنی مراد ہے فَخَصَّیْلَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیْمٍ خَبِیْرٍ ان مضامین کو خدا نے تعالیٰ نے نہایت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ تفصیل یہ ہے کہ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰه خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کیجائے کیونکہ عبادتِ انھار خشیع و خضوع کو کہتے ہیں رب الغرہ ہی اسکا مستحق ہے۔ انھی لکھنؤ میں پیر و بشیرِ رسول مقبول فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیر اللہ کی پرستش میں مبتلا ہیں انکو میں عذاب و دوزخ سے ڈراتا ہوں اور جو لوگ

و احد خدا کی عبادت کرتے ہیں انکو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں و ان استغفر و ادبکم دوسری
 بات یہ ہے کہ اللہ سے گناہوں کی مغفرت چاہو شد تو بوالیہ پھر اسکی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ
 توبہ کے لیے استغفار لازمی ہے پہلے گناہوں کا اعتراف کر کے اُس سچائی مانگنا چاہیے پھر
 توبہ کا درجہ دیا یہ کہ استغفار کا تعلق گذشتہ گناہوں سے ہے اور توبہ کا گناہ مابعد سے اول
 پچھلے گناہوں سے اظہارِ ندامت کر کے مغفرت چاہی جائے اور آئندہ ارتکاب گناہ
 سے بچیں۔ اسکے بعد ان تین نیک کاموں کے نتائج کا ذکر فرمایا ہو یتعکلم صلا احسنًا
 الی الجحلیٰ صلی اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر تک تم کو کامیاب رکھیں گامتاع حسن کے مغفرت
 یہ ہیں کہ جب انسان بالکل اللہ کی عبادت کی طرف دل سے رجوع ہو جاتا ہو تو وہ مخلوق سے
 قطع نظر کر لیتا ہے جس سے وہ اپنی زندگی نہایت اطمینان سے بسر کرتا ہے جو کچھ آفت ہو وہ
 آمیزشِ خلق سے ہے جب انسان خدا کی طرف مشغول ہو گیا تو آفات دنیا سے محفوظ ہو جاتا
 ہے چنانچہ ایسے لوگوں کی نسبت قرآن مجید میں دوسری آیت میں یوں ارشاد ہوا ہے یوت
 کل ذی فضل فضلہ اور جو کوئی زیادہ نیکی کرے اسکو بدل بھی آخرت میں زیادہ ہی
 دیا جائے گا۔ سعادتِ اخروی کے مدارج مختلف ہیں دنیا میں جس قدر انسان خدا کی عبادت
 میں مشغول ہے گا اُسی قدر سعادتِ آخرت سے بہرہ مند ہوگا مگر ذاتی اسبابِ دنیاوی میں
 اس قدر تو غل ہوتا ہے کہ عبادتِ الہی سے بے خبر ہو جاتے ہیں جو لوگ دریاے حقیقت
 میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ماسوی اللہ سے نظر پھیر لیتے ہیں اُسکو معطلی و مانع سمجھتے ہیں
 اُسکی یاد و عبادت میں مشغول رہتے ہیں و ان تو لو اذانی الخاف علیکم اذ اب یومہ کیلینہ

اگر خدا کے احکام سے منہ موڑو گے تو قیامت کے عذاب کا بڑا ہی اندیشہ ہو کیونکہ جو لوگ لذات و نیوی کے طلب میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں انکی طبیعت کا میلان انھیں لذتوں کی طرقت ہوتا ہے تو بعد الموت بھی انکا رجحان مرغوبات دنیا کی طرف ہوتا ہے جبکا حصول محال ہے اسلئے طبیعت پر عذاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے جسکا اندازہ دنیا میں انسان نہیں کر سکتا۔ عجبی میں پوری کیفیت معلوم ہوگی اس سچی ہدایت سے نفس کی اصلاح جیسی کچھ ہو سکتی ہے ظاہر ہے خدا کی عبادت میں مشغول رہنا پچھلے گناہوں سے استغفار اور آئندہ کے لیے بُرے افعال سے توبہ کرنا تہذیب اخلاق کے عمدہ وسائل ہیں۔

قوله تعالى وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمًا بَعْدَ ضَرْحٍ مَّرَارَةٍ لَّيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ
اَلَا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ أَجْرٌ كَبِيرٌ ترجمہ اور
اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی (کی لذت) چکھائیں پھر اس (نعمت) کو اُس سے چھین لیں (ہماری
شکایت کرنے لگتا ہے کیونکہ) وہ (ذرا سی بات میں) ناامید ہو جانے والا (اور) ناشکر ہو اور اگر
اُسکو کوئی تکلیف پہنچی ہو اور اُسکے بعد ہم اُسکو آرام کی لذت چکھائیں تو کہنے لگتا ہے کہ اب
مجھ پر سے سب سختیاں دور ہو گئیں (کیونکہ) وہ بہت ہی (جلد) خوش ہو جانے والا (اور)
شیخی خور ہے مگر جو لوگ صبر کے نوکر ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں (انکا یہ حال نہیں) یہی ہیں جنکے
(خدا کے یہاں) بخشش اور بڑا اجر ہے۔

اسکے ماقبل کی آیت میں خدا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کافروں سے ایک وقت

معین تک عذاب کو روک رکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کس نے روک رکھا ہے اور ٹھٹھون میں اُڑایا کرتے ہیں۔ اور آیات زیر بیان میں انسان کے عام حالات کا ذکر فرماتا ہے کہ اگر انسان کو نعمت کا ٹھوڑا سا مزہ چکھایا جاتا ہے اور پھر وہ نعمت اُس سے لیلی جاتی ہے تو شکایت کرنے لگتا ہے کیونکہ انسان تو اسی بات میں ناامید ہو جانے والا ناشکر ہے و لکن اذ قنا الا انسان سے لیٹوس کفورا تک اسی بات کا ذکر ہے۔ دنیا کی نعمتیں بمقابل آخرت کے چند روزہ ہیں ایسے ناپائدار نعمات پر بھی انسان شیفتمہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ عنایت الہی سے کچھ میسر ہو جاتی تو نا فرمانیاں کرنے لگتا ہے پھر جب غفلت کی بدولت چھن جاتے ہیں تو ناامیدی میں گر جاتا ہے و لکن اذ قناہ نھاء سے فحود تک اس کا عکسی بیان ہوا ہے کہ جب آرام کی لذت چکھائی جاتی ہے تو اسے شیخی کے کہنے لگتا ہے کہ اب مجھ پر سے سختیاں دور ہو گئیں چنانچہ انسان کی حالت کی مثال فارسی میں مشہور ہے کہ زود فریز و دلاغر، کافرون کے یاس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں کے حصول کے اسباب کو اتفاقی خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بار بار موقع نہیں ملا کرتا ہے اسیلئے وہ ناامیدی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا اعتقاد یہ ہے کہ جو نعمت حاصل ہوتی ہے وہ محض خدا کا فضل و احسان ہے جو سب کو دخل نہیں اسیلئے وہ مایوس نہیں ہوتے بلکہ خیال کرتے ہیں کہ اگر خدا کی عنایت ہو تو پہلے سے افضل و اکمل نعمت مرحمت ہو سکتی ہے جو غرض کہ کفار حصول نعمت کو اپنی سعی و کوشش کا نتیجہ جانتے ہیں اسیلئے وہ خدا کا شکر بھی نہیں کرتے یا یہ کہ کفار سعادت اخروی کے قائل نہیں ہیں اسوجہ سے دنیا کے مال و جاہ پر ہی فخر کرتے ہیں ثوابِ مرآتِ آخرت کی پروا نہیں کرتے چنانچہ اس مفہوم کو مکرر اسطرح ادا کیا گیا ہے لا الذین صبروا و عملوا الصالحات کہ جو لوگ صبر کے

کوئی اسباب فصاحت و بلاغت جمع ہیں وہ تو بسبب اسی ہونے کے ان باتوں میں تم سے
 بدرجہا کم ہیں اگر قرآن کے منجانب امد ہونے میں شک و شبہ ہو تو تم دس سورتیں تو بنا لاؤ
 اور جن معبودوں کو تم پوجتے ہو ان سب سے مدد لو فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبْ لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ
 پس اگر وہ اس بات میں تمہاری امداد نہ کر سکیں تو یقین کر لو کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ خدا کے
 جانب سے اتر رہا ہے وَإِنَّ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْوَاءَ وَهِيَ آيَاتُ جَلِيلِ الشَّانِ خدا ہوا کہ اس کے سوا کوئی معبود
 نہیں ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو اب بھی تم اسلام لاتے ہو یا نہیں کفار ایک وحیت بھی پیش کیا کرتے
 کہ اتباع قرآن و اسلام کی کیا ضرورت ہے ہم تو مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں قیموں کی پرورش و پرورش کرتے
 ہیں بھوکوں کی خبر گیری کرتے ہیں راستوں پر کنوئیں کھداتے ہیں۔ سڑکوں پر سایہ اردخت لگاتے ہیں اس طرح
 ہر نیک کام کرتے ہیں اور انکا مقبول ہونا بھی ثابت ہے کہ ہم دنیا میں پھولتے پھلتے ہیں۔ ہمارے
 مال و اولاد میں زیادتی ہے۔ امن و تندرستی سے بسر کرتے ہیں اسکا جواب من کان یریدا
 الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا سے لایب بخسوت تک یہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ نیک کام اس ارادے سے
 کرتے ہیں کہ صرف دنیا کی ہی بےبودی ہو اور شان و شوکت بٹھے انکے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں
 دیدیا جاتا ہے اسلئے وہ گھاٹے میں نہیں بہتے مگر جب وہ آخرت کے منکر ہیں تو وہاں ضرور
 گھاٹے میں رہیں گے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُغْنِ عَنْهُمُ الْآخِرَةُ الْآثَرُ وَظَلَمُوا صَحَابًا
 فیہا و باطل ماکانوا یعملون کہ ان لوگوں کو آخرت میں بوجہ اسکے کہ ایمان سے بے نصیب
 ہیں دوزخ طیار ہے۔ دنیوی اعمال چوریا کے طور پر کیے جاتے ہیں سب بیکار ہو جائیں گے
 غرض کہ اسلام میں ریاکاری منع ہے اور اس سے اخلاق حسنہ حاصل نہیں ہو سکتے

بگنرا ز قال و قلیماے محال ذرہ صدق بہتر از صد قال
 علم با کار سود مند بود علم بیگار پاسب بند بود
 نیست یک مرد صادق اندر کار لیک ہستند مدعی بسیار
 گر برے خداست اندک بس وز پڑ مال و جاہ اینت ہوس

قوله تعالى وَالَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا صَالِحًا قَالِ يَقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ عِجْبًا هُوَ أَنَا اللَّهُ
 مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَغْنَىٰ عَنْهَا فَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ فَاذْهَبُوا إِلَىٰ الْيَمِينِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ترجمہ
 اور تھو کی طرف ہنسنے اُنکے (ہم قوم) بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اُنھوں نے (اپنی
 قوم کے لوگوں سے) کہا کہ بھائیوں خدا ہی کی عبادت کرو اُسکے سوا کوئی تمھارا معبود
 نہیں اُسی نے تم کو زمین (کی مٹی) سے بنا کر کھڑا کیا اور تم کو اُس میں بسایا تو اُسی سے
 (گناہوں کی) معافی مانگو اور (آئندہ) اُسی کے جناب میں توبہ کرو بیشک میرا پروردگار
 ہر ایک کے پاس ہے (سب کی سنتا اور دعا قبول کرتا ہے)۔

قوم عاد اور اُنکے پیغمبر ہود علیہ السلام اور قوم ثمود اور اُنکے پیغمبر صالح علیہ السلام
 کا قصہ ملتا جلتا ہے ان قوموں کی ثروت بہت پرستی۔ بدکاری۔ حد سے زیادہ گزر گئی تھی۔
 چنانچہ قوم ثمود کو راہ راست پر لانے کے لیے جب صالح علیہ السلام نے یون ہدایت کی
 يَقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ عِجْبًا بھائیوں خدا کی عبادت کرو اُسکو تمھارا کوئی
 معبود نہیں ہے یعنی توحید باری کی تعلیم فرمائی گئی اور پھر یہ بتلایا گیا کہ ہوا انشاء کو من الارض
 واستغمر کر فیما الدنہ نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اُسی میں تم کو بسایا ہے تعلیم توحید کے بعد

انسان کی ہستی بتلائی گئی کیونکہ انسان ایک قطرہ آب (منی) سے پیدا کیا گیا ہر منی کی تولید خون سے ہوتی ہے خون کی پیدائش غذا سے ہر غذا کی ترکیب نباتات سے ہوتی ہے اور در نباتات کی پیدائش زمین سے (گواغذیہ میں حیوانات بھی شریک ہیں مگر آخر انکی پرورش کا ذریعہ بھی نباتات ہی) اور زمین پر بڑے بڑے مکانات آرام و آسائش کے بنائے جاتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان دراصل مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں عمارات نافہ کی صلاحیت ہے۔ یہ سب قاذورات کا کام ہے جو سزا و عبادت ہے فاستغفرہ شعرتوبوا الیہ بھائیو گنہگار گناہوں کی معافی خدا سے مانگو اور آئندہ کے گناہوں سے باز رہنے کا پکا قصد کرو تو خدا تعالیٰ ایسا رحیم ہے کہ وہ سب کی سزا اور انکی دعا کو قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید میں قصص انبیاء کا جو ذکر ہے اسکی غرض یہی ہے کہ تمام انبیاء و رسل شایستگی اور نیک اخلاق پھیلانے کے لیے ہی مبعوث ہوئے تھے ہر ایک نبی کے زمانے میں جن قومیں بڑے خصائل کا غلو ہوتا تھا اسے استیصال کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے لائے جاتے تھے جیسا کہ قوم نمودین تکبر و کبر کی کا مادہ سر سے اونچا ہو گیا تھا تو انسان کی ہستی اور کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تاکہ وہ نیچے دیکھیں اور اپنی حقیقت کو سمجھیں اور راہ راست پر آجائیں۔

قوله تعالى وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَقْسُوا
الْمَالَيْنِ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَدْرَأُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ وَيَا قَوْمِ اتَّقُوا الْمَالَيْنِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَتَّبِعُوا النَّاسَ فِي شَيْءٍ هُمْ وَلَا تَعْقُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ بَقِيَّتُ اللَّهِ
خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا لَشُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ

مَا يَعْصِيكَ اَبَاؤُنَا اَوْ اَن تَفْعَلَ فِيْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ اِنَّكَ لَآتٍ الْحِلْمُ الرَّشِيْدُ ترجمہ اور
 مدین کی طرف (ہم نے، اُن کے (ہم قوم) بھائی شعیب کو (پیغمبر بنا کر بھیجا اُنھوں نے اُن سے،
 کہا بھائی جو خدا ہی کی عبادت کرو اُسکے سوا تمھارا کوئی معبود نہیں اور باپ اور تول میں
 کمی نہ کیا کرو۔ میں تم کو خوش حال دیکھتا ہوں (تو تم کو باپ تول میں کمی کرنے کی کیا ضرورت)
 اور (اس پر بھی اس حرکت سے باز نہ آؤ گے تو) مجھ کو تمھاری نسبت (بڑا ہی) ڈر لگا ہا ہر کد ایک
 (نہ ایک) دن (ایسا) عذاب نازل ہوگا کہ (تم سب کو) گھیر لیگا اور بھائیوں باپ اور تول انصاف
 کے ساتھ پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کو اُنکی چیز میں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ پھیلاتے
 پھر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس کا دیا جو کچھ (تجارت میں) بچ رہے تھے اُسے لیے (وہی) اچھا کر
 اور میں تمھارا نگہبان تو ہوں نہیں (کہ ہر ایک کی باپ تول دیکھتا پھر اکرون (وہ لگے کہنے کہ
 شعیب کیا تمھاری نماز تم سے متقاضی ہو کہ جن (بتوں کی سہائے باپ دادے پوجتے آئے
 ہم انکو چھوڑ بیٹھیں یا اپنے مال میں جس طرح (کا تصرف) ہم کرنا چاہیں نہ کریں۔ ہاں جی ہاں
 تم ہی تو (لوگوں پر) بڑے ترس کھانے والے (اور) راستباز (رہ گئے) ہو۔

یہ ایک دوسری مثال قوم مدین کی سربانی و بت پرستی اور شعیب علیہ السلام کے
 ہدایت کی ہر شعیب علیہ السلام نے اپنی امت کو پہلے توحید ہی کی تعلیم کی قال یقوم اعبدوا
 اللہ ما لکم من الہ غیرہ یعنی فرمایا کہ بھائیو خدا ہی کی عبادت کرو اُسکے سوا کوئی تمھارا
 معبود نہیں ہر کیونکہ اس الایمان توحید ہر اگر انسان توحید باری کا مقرر ہو تو پھر اُسکا کوئی

بقول اکثر مفسرین مدین ایک شہر کا نام ہے جسکو مدین ابن براہیم علیہ السلام نے اپنے نام سے آباد کیا تھا ۱۲

نیک عمل مقبول نہیں۔ اسکے بعد پھر ضروری امور کی جانب اہل مدین کو متوجہ کرایا گیا وہ یہ کہ
 وَلَا تَقْصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو میں کو خوش حال
 دیکھتا ہوں کیونکہ اہل مدین اس بے عادت میں مبتلا تھے جب عدو وغیرہ فروخت کرتے تو ناپ
 تول میں کچھ کم دیتے تھے اور اگر کسی سے خرید کرتے تو زائد لیتے تھے یہ مرض اب بھی ہندستان
 کے بنیہ بقالوں میں رائج ہوا سیلے وہ آئے دن چوری و دہشتی لاوردی وغیرہ کے مشکلات
 میں مبتلا ہیں مگر اپنی بد عملی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، آپ نے اسکے نتیجہ کو بھی یوں ظاہر فرمایا
 وَاِذَا خَافُ مِنْكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ فَحِطْ اِلَيْهِمْ اِذَا اس بُئے کام سے باز نہ آؤ گے تو جھک جھکنا
 نسبت بڑا ہی ڈر لگ رہا کہ ایک ایک نے خدا کا عذاب ایسا نازل ہوگا کہ تم سب کو گھیر
 لے گا۔ يٰۤاَقْوَمُ وَفِى الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ بِهَٰؤُلَاءِ
 ناپ و تول پو پو پو بے انصاف کے ساتھ کیا کرو اور لوگوں کو انکی چیزیں کم نہ دیا کرو پس
 بیع و خرید میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو چیز ناپ و تول سے فروخت کریں کسی قدر
 زائد ہی دین اور لینے کے وقت کچھ کم لین تاکہ کسی قسم کی ذمہ داری عائد نہ ہو کہ لا تَغْوُوا
 الْمُضِلَّ وَاِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا فَلَا تُخَوِّفُوهُم بِهَٰؤُلَاءِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
 نقصان پہنچانے والی ہر جس سے جھگڑے برپا ہوتے ہیں جو شخص غیر کی نقصان رسانی کو
 گوارا رکھتا ہو وہ دراصل اپنے ہی نقصان کا کوشاں ہو۔ بَقِيَّتُ اللّٰهُ خَيْرٌ لِّكَ اِجْتِزِ
 ناپ تول کے بعد جو کچھ تجارت میں بیچ رہے وہی بہتر ہو ان کتم و مین اگر تم ایمان لے لے رہے ہو
 ایمان کی شرط اس واسطے لگائی گئی کہ اہل ایمان ہی ثواب و عقاب کے قائل ہیں ہر سے

کاموں سے بچنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ومانا علیکم بحفیظہ اور
پھر شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا انگلیبان تو ہوں نہیں کہ ہر ایک کے ناپ تول دیکھتا
پھر کروں۔ میرا کام تو صرف تم کو اچھی بات بتا دینا ہے اگر ہمارے کسے پر عمل نہ کرے تو سمجھ رکھو
کہ تمہاری نعمت ایک دن زائل ہو جائیگی اور تم مفلس بن جاؤ گے اُسکی روک مجھ سے نہو سکیگی
قالوا یا شعیب اصلو تک تا امرک ان نترک ما یعبدا باؤدا وان نفعل فی اموالنا
ما نشاء انک کانت الحلیم الرشید (ایسی نیکیت کا جواب اہل مدین نے یہ دیا کہ گلیا
آپ کی نماز آپ سے تقاضہ کرتی ہے کہ جن بتوں کو ہمارے اسلاف پوجتے آئے ہم انکو چھوڑ دیتے ہیں
یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے موافق تصرف نہ کریں۔ آپ ہی تو لوگوں پر بڑے حس کھلنے والے
اور راستباز ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کو دو باتوں کی ہدایت فرمائی تھی،
ایک تو یہ کہ توحید اختیار کریں۔ دوسرا یہ کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں تاکہ انکا دین بھی اچھا ہو
اور دنیا بھی اچھی ہو مگر قوم نے ازراہ تقلید ابائی نہ مانا چونکہ آپ بہت نماز پڑھا کرتے تھے
اور اپنے عہد میں حلیم و رشید مشہور تھے تو طنزاً نماز اور علم و رشادت کے ذکر کو بھی درمیان میں
لایا گیا غرض کہ شعیب علیہ السلام نے بہت کچھ سمجھایا لیکن اہل مدین نے کچھ پروا نہ کی آخر کار
ان ظالموں کو زلزلہ نے گھیر لیا اور مکانون میں اونٹھے بٹھے رہ گئے اور کام تمام ہو گیا
شعیب علیہ السلام اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ عذاب الہی سے بچ گئے لہذا جن
افعال سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہو اُس سے اپنے نفس کو روکنا اسلامی تہذیب پر
قوله تعالیٰ وَ لَوْ کَلِمَةً مِّنْ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَفُضِّیَ لَکَہُمْ وَ اَھْلُہُمْ لَفُتِنَہُمْ مِنْ رَبِّہِ

وَلَا تَكُن مِّنَ الْيَوَاقِیْهِمْ رَبَّنَا اَعْمَلْ لَّنَا فِیْہِمْ مَّا یَعْمَلُوْنَ حَبِیْرًا سَنَقْتَمُ کَمَا اَعَدْتَ مِّنْ تَابٍ
مَعَكَ لَا تَطْعُوْا اِلَیْہِ مَا یَعْمَلُوْنَ بَصِیْرًا وَلَا تَرْکُوْا اِلَی الدِّیْنِ ظُلْمًا اَقْسَمْتُ لَکُمُ النَّارُ وَاَکْفُرْ مِّنْ
دُوْنِ اللّٰہِ مِنْ اَوْلِیَآءٍ اَلَمْ لَا تُنْصَرُوْنَ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِیْہِمَا رُفْقًا مِّنْ لَّیْلِ اِلَی الْخَبْرِ اَلَمْ یَنْهَیْنِ
السَّیِّئَاتِ ذٰلِکَ ذِکْرًا لِلَّذِیْنَ اٰکَرَّوْنَ وَاَصْبَحَ فَاِنَّ اللّٰہَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْحَسِنِیْنَ ترجمہ اور (۱)
پیغمبر اگر تمہارا پروردگار ایک بات پہلے نہ فرما چکا ہوتا کہ قیامت ہی میں قطعی فیصلہ ہوگا، تو
لوگوں میں (اُن کے اختلافات کا کبھی کا) فیصلہ کر دیا گیا ہوتا اور یہ لوگ (یعنی کفار مکہ بھی)
قرآن کی طرف سے ایسے شک میں (پڑتے) ہیں جسے انکو حیران کر رکھا ہے اور تمہارا پروردگار
ان (سب) کو اُنکے اعمال کا بدلہ ضرور پورا دیکر رہیگا (کیونکہ جیسے جیسے عمل یہ لوگ کر رہے
ہیں اُس کو (سب) خبر ہو تو (اے پیغمبر) جیسا تمکو حکم دیا گیا ہے تم اور جو لوگ (شرک و کفر سے)
توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہو لیے ہیں (وہ سب دین پر قائم رہو اور حلا اعتدال سے سنبڑھو
بیشک جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا دیکھ رہا ہے اور جن لوگوں نے (ہماری نافرمانی کی انکی طرف
کو جھکنا بھی نہیں ورنہ (دوزخ کی) آگ تمکو آگ لگی اور خدا کے سوا تمہارا کوئی مددگار تو نہیں
تو نافرمانیوں کی طرف جھکنے کی صورت میں اُسکی طرف سے بھی تمکو مدد نہیں ملے گی اور
(اے پیغمبر) دن کے دونوں سرے یعنی صبح اور شام اور اوائل شب نماز پڑھا کر دیکھو کہ
نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں جو لوگ ذکر الہی کرنے والے ہیں اُنکے حق میں یہ (ایک طے کی)
یاد دہانی ہے اور (اے پیغمبر) عبادت کی تکلیف کو خوشی کے ساتھ برداشت کرو دیکھو کہ (اے
نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔

ان آیات کے قبل قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہوا کہ کفار مکہ جس طرح توحید سے انکار کرتے تھے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی وہ منکر تھے انکا انکار کچھ رسول مقبول سے مخصوص نہ تھا بلکہ کل انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہی حالت تھی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول ہوا تو بعضوں نے اُسکو قبول کیا اور بعض نے انکار کر دیا اسیلئے آیات زیر بیان میں یوں ارشاد ہوا ہے کہ وَكُلُّكُم مِّنْ عِندِ رَبِّكَ لَقَدْ بَدَّيْتُمْ لَ رَسُولٍ مَّقْبُولٍ اِذَا رَجُدُّكَ لِحُكْمٍ سَ مِنْ يَٰۤاِبَاتٍ تَرَارِ دِ پَا بِلِكِي هُوْنِي كَ جَو لُوكِ مُسْتَحِقِّ عَذَابٍ هِن اُنْكَ عَذَابٍ مِّنْ قِيَامَتٍ تَا خِيْرُ كِيَا عَ تُو دِنِيَا مِيْن هِي اِن كَا فِرُوْنَ كَ اَخْتِلَافَاتٍ كَا فِصْلَه كُو دِيَا جَا نَا هِيَا رِي رَحْمَتٍ غَضَبٍ پَر مُقَدَّم هِيَا وَر هِيَا رَا اِحْسَانٍ قَر پَر رَا جِ هِيَا يَه كَ اِگَر نُو شْتَه تَقْدِيْرِيَه نِي هُو تَا كَ چنْدے دِنِيَا مِيْن اِيْسے لُوكُوْنَ كَ سَهْنے بَسْنے كِي هَمْلَتِ دِي جَا ئے تُو كَبْهِي كَا فِصْلَه كُو دِي جَا تَا وَ اَعْمُو لَغِي مَثَلٌ مِّنْهُ مُرِيْبٍ جَسْطِجِ تُو رَاتٍ وَ غِيْرَه كَتَبِ اَلٰهِي كَ تَسْلِيْمٍ مِّنْ لُوكُوْنَ كُو خُفْلَانِ رَا هِي دِي سَا هِي كَفَا رِ عَرَبِ قُرْآنِ كِي طَرَفِ سَ شَكِّ مِيْن پُٹے هِيْنَ قُرْآنِ مَجِيْدِيَه اُنْكَو حِيْرَانِ كَر رَكَا هِي وَ اِنَّ كَلَامًا لِّيُؤْفِيَهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالُهُمْ اُوْر تَهَار اُوْر دُرْدَا رَانِ سَب كُو اِن كَ اَعْمَالِ كَا بَدْلَه ضَرُوْر دِي گَا - جَنْهُوْنَ نَے كَتَبِ اَلٰهِي كُو اَنَا اُوْر اِنْبِيَا عَلِيْمِمْ اِسْلَامِ كِي نُبُوْت كُو تَسْلِيْمِ كِيَا وَ هِ اپْنِي اطَاعَتِ كِي جَزَا قِيَامَتِ مِيْن پَائِيْن گے اُوْر مُنْكَرِيْن كُو اُنْكَ بَكْر دَارِي كِي سَزَا بَكْهِي مِلْگِي - وَ عِدُوْ عِيْدِ كَا ذَكْرَا يَكِ هِي جَمْلَه مِيْن سَاتَا تَا كِيْدَاتِ كَ سَا تَه هُو اِهِي عِيْنَه اَوَّلًا لَفْظَانِ تَا كِيْدِ كَ لِيْے مُسْتَعْلِ هُو اِهِي دُوسَرَا لَفْظُ كُلِّ سِيْرَا لَامِ جَرِ كَا اِنِ پَر دَا خِلِ هُو تَا جُو مَفِيْدَه تَا كِيْدَه چُو تَهَا مُوْصُوْلِ جِسْ سَ تَا كِيْدِي مَعْنِي پِيْدَا هُو تَا هِي پَا نْجُوَانِ قِيَمِ مَضْرُوْبِيَه كَ تَقْدِيْرِ كَلَامِ لُونِ هِي

وان جميعهم والله ليوذبنكم مچھلا لام جو جواب قسم کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ ساتھ تو ان نون تاکید
 اسکو اعجاز القرآن کہتے ہیں۔ یہی نہیں تاکید بر تاکید کے طور پر ارشاد ہوتا ہے انہ بما تظفون
 خذوا ان سبک اعمال سے باخبر ہو فلاستقم كما امرت وَمَنْ تَابِعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اسلّم
 بما تعلمون بصیراے پیغمبر جیسا حکم دیا گیا ہے تم اور جو لوگ توبہ کر کے تمھارے ساتھ ہوئے
 ہیں دین پر قائم رہو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی اس سے زیادہ سخت آیت
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی کیونکہ اس آیت کا اصل اصول شریعت ہے یعنی
 جس طریق سے قرآن مجید میں احکام بالترتیب بیان ہوئے ہیں اسکا لحاظ رکھنا بھی واجب ہے
 جیسا کہ ترتیب وضو میں اعضا کا محاذ رکھا جاتا ہے قیاس سے نص میں تخصیص پیدا کرنا جائز
 نہیں ہے اور اس بات پر قائم رہنا ہر شکل کام ہے ولا تطغوا حد اعتدال سے تجاوز نہ کیا جا
 ئے لغے حلال کو حرام ٹھہرنا یا حرام کو حلال انہ بما تعلمون بصیر خدا تمھارے اعمال کو دیکھتا ہے
 تو پھر اسکی نظر سے کون بچ سکتا ہے ولا تکتوا الى الذين ظلموا اور جن لوگوں نے خدا کی نافرمانی
 کی انکے اعمال کی طرف نہ جھکتا یعنی انکے طریقہ کو اچھا نہ سمجھنا لیکن دفع مضرت اور جلب منفعت
 کے لحاظ سے میل جول منع نہیں ہے فتمسکوا بالتدار اگر انکے طریقہ کو اچھا سمجھا جائے گا تو دفع
 کی آگ تکو بھی لگ جائے گی وما لکم من دون الله من اولياء ثم لا تتصرون خدا کے سوا کوئی
 مدد و معاون نہیں ہے اگر نافرمانوں کے طریقے کی طرف جھک پڑے تب بھی نگو کسی مدد کی توقع نہیں
 ہے کہ وہ تمکو دوزخ سے بچا نہیں سکتے واقم الصلوة طرفی الفہار و زلفامن اللیل لے
 پیغمبر دن کے اول و آخر میں اور کسی قدر رات گئے نماز پڑھا کرو۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی

عبادت نماز ہو اسلئے بار بار اسکی تاکید ہوئی ہے عرب دن کا شمار صبح صادق سے کرتے ہیں
 دن ڈھلنے سے آخر دن شمار کیا جاتا ہے اول دن کی نماز سے صبح کی نماز اور آخر دن کی نماز
 سے ظہر و عصر کی نماز مراد ہے زلت لیل سے رات کا پہلا حصہ مراد ہے لفظ زلت جمع ہے اسلئے
 پہلے حصہ شب کی نماز سے مغرب کی نماز مراد ہے اور حصہ ثانی سے جو غروب شفق کے بعد شروع
 ہوتا ہے نماز عشر مراد ہے اور حصہ ثالث میں جسکی انتہا صبح صادق تک ہے و تربطہ کہہ سکتے ہیں
 یہ نماز بھی واجب ہے مگر اکثر علما نے زلفامن اللیل سے بلا تفریق حصص شب کی نماز مغرب
 اور نماز عشر پر ہضم کر دیا ہے غرض کہ اس مسئلہ میں اور بھی روایات کتب فقہ میں مرقوم ہیں یہاں
 اُسکا لکھنا باعث طوالت ہے ان المحسنات یدھبن السیئات نیکیان گناہوں کو دھو کر دیتی
 ہیں۔ ابن عباسؓ صلوات خمس کو حسنات کہتے ہیں کیونکہ پانچ وقت کی نماز تمام گناہوں
 کا کفارہ ہے بشرطیکہ کبائر سے محترز ہے۔ مجاہد کا قول ہے سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ
 الا اللہ کا اور وحسنات میں داخل ہے۔ بعضوں نے حسنات سے ایمان مراد لی ہے اور وہ یوں
 تعبیر کرتے ہیں کہ ایمان کفر کو زائل کرتا ہے ذلک ذکوی للذاکرین جو لوگ ذکر الہی کرنے والے
 ہیں انکے لیے یہ ایک طرح کی یاد دہانی ہے واصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اے پیغمبر
 عبادت کی تکلیف کو خوشی کے ساتھ برداشت کرو کہ اسدنیکو کاروں کے اجر کو ضائع ہونے
 نہیں دیتا۔ اچھل خد کے حکم کی فرمان برداری۔ برحق محبتوں سے احتراز کرنا نیک کاموں کی تکلیف
 کو خوشی سے برداشت کرنا اسلامی اخلاق ہیں۔

قوله تعالى كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخَيْرُ وَالَّذِينَ كَانُوا يَسْتَعْجِلُونَ

لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِى الدِّينِ جَمِيعًا وَمِثْلَ مَا فِى الدِّينِ وَلَئِنْ اُولَئِكَ هُمْ سَوَاءٌ الْحِسَابِ مَا وَاَهُمْ حَسِبُوهُمْ
 وَيَسْئَلُ اِيَّاهُ اَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ مِنْ رَحْمَةٍ وَاَلَيْسَ لَكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْنٰى اَلَمْ يَتَذَكَّرْ اُولَئِكَ اَلْاَكْبَابُ
 الَّذِيْنَ يُؤْفِقُونَ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا يَسْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِيْنَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُؤْصَلَ
 وَيَحْسَبُوْنَ رِبًّا مَّوْجِعًا هَؤُلَاءِ سَوَاءٌ الْحِسَابِ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا اِنْجَافًا وَجَرَّ رِجْمًا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَاَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ
 ترجمہ اللہ (لوگوں کے سمجھنے کے لیے) اس طرح مثالیں بیان فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے
 پروردگار کا کہا مانا ان کے حق میں بہتری (ہی بہتری) ہو اور جنہوں نے اُسکا کہا مانا اُن کی
 کے دن الحاکم یہ حال ہو گا کہ جو کچھ اُسے زمین پر ہو اگر وہ سارے کا سارا ان کے اختیار
 میں ہو اور اُس کے ساتھ اُن اور تو یہ لوگ اپنے بدلہ میں اسکو (خوشی سے) دے ڈالیں یہی
 لوگ ہیں جن سے بُری طرح حساب لیا جائیگا اور اُنکا (آخری) ٹھکانا دوزخ ہو اور وہ (بہت ہی)
 بُری جگہ پر (دے پیغمبر) بھلا جو شخص اس بات کو سمجھتا ہو کہ (قرآن میں) جو (دین) تمھارے پروردگار
 کی طرف سے تم پر اترا ہو برحق ہو (یہ شخص کیا) اُس شخص کی طرح (بے نصیب ہو سکتا) ہو جو مطلق
 اندھا ہو اور اسکو ایسی صریح بات بھی نہیں سمجھ پڑتی قرآن سے تو بس وہی لوگ نصیحت
 پکڑتے ہیں جو سمجھ دار ہیں (یہ) وہ لوگ (ہیں) کہ اللہ کے ساتھ جو انھوں نے بندہ ہونے کا
 عہد کر لیا ہو اسکو پورا کرتے ہیں اور (اپنے) اقرار کو نہیں توڑتے اور (نیز) وہ لوگ (ہیں) کہ
 خدا نے جن (درشتوں) کے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہو انکو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے
 ڈرتے اور (قیامت کے دن) بُری طرح (یعنی کاوش کے ساتھ) حساب لیے جانے کا اندیشہ

رکتے ہیں اور ذریعہ وہ لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے پروردگار کا مستحکم کر کے (دنیا کی تکلیف پہ) صبر کیا اور نمازین پڑھیں اور ہم نے جو انکو رزق دیا تھا اُس میں سے چکے (چپکے) اور ظاہر (ظہور) خدا کی راہ میں خرچ کیا اور بُرائی کے مقابلہ میں (لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جنکی دنیا کا انجام بخیر) ہو۔

سیاق کلام یوں ہے کہ ان آیات کے قبل حق و باطل کے اعتبار سے چند اشکالیات کیے گئے ہیں جہاں ایک مثال پانی کی بھی ہے کہ خدا آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے بقدر سمائی کے نالے بہ نکلتے ہیں اور نالوں میں جو پانی کے لیے آتے ہیں اُن سے پانی کے مٹھ پر جھاک آتا ہے جسکو پانی اپنے زور سے بہا دیتا ہے اُسی طرح جب نیوریا اور سادو سامان کے بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو اُس میں بھی جھاگ کی طرح کا کھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ بچھلانے سے اوپر آ جاتا ہے گویا پانی حق کی جگہ پر اور جھاگ باطل کی جگہ پر اس لیے جھاگ راگن جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کے کام آتا ہے زمین میں ٹھہرتا ہے اور آیات زیر بیان میں یہ ذکر ہے کہ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ خدا لوگوں کے سمجھنے کے لئے ایسے ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ یہاں پانی سے قرآن مقصود ہے جو سطح پانی کا نزول آسمان دُنیا سے ہوتا ہے قرآن کا نزول آسمان کبرائی سے ہوا ہے نالوں سے قلوب عباد مراد ہے جو سطح نالوں کی سمائی کے موافق ہیں پر پانی ٹھہرتا ہے ایسا ہی انوار علوم قرآنی سے بقدر گنجائش قلب کے ہر انسان فائدہ حاصل کرتا ہے جیسا پانی یا دھات سے جھاگ یا کھوٹ نکلتا ہے اور یکساں ہو جاتا ہے اسی طرح علوم میں شہادت ناشی ہوتے ہیں مگر آخر میں وہ ذائل ہو جاتے ہیں صرف علم کا پاک اثر باقی رہ جاتا ہے

یہ لوگوں کے لیے ہر اللہین استجابوا لرحمہم الحسنة جنھوں نے اپنے پروردگار کا کہا مانا انکے حق میں بہتری ہر یغیر جو لوگ توحید عدل نبوت بعثت انبیا علیہم السلام اور شریعت رسول مقبول مانے ہیں انکے لیے جنت ہر والدین لکم کسب جیبوا لہ لکوا انکم مافی الارض جمعاً و مسئلہ معد لا ذلہ و ابہ اولئک لھم سوء الحساب اور جنھوں نے خدا کا کہنا نہیں مانا اگر انکے لیے زمین بھر کی سب چیزیں ہوں اور اُسکے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو تو قیامت میں عذاب سے بچنے کے لیے جہانہ میں دینا قبول کریں گے (مگر بے سود) انھیں سے برحساب لیا جائے گا۔ ان اشتیاق کی حالت ہر جو دنیا کی محبت میں متفرق رہتے ہیں جب وہ مرجاتے ہیں تو دنیا اُنسے چھوٹ جاتی ہر جس سے سخت پریشان ہو جاتے ہیں اور بارگاہ اقدس میں بار یا بی کے لائق بھی نہیں رہتے۔ دنیا کے انہماک اور رب العزت سے اعراض کا نتیجہ یہ ہر کہ و ما و لھم جمعاً و یس الجہاد انکا ٹھکانا جہنم ہوگا جو بر اٹھکانا ہر اقصن یعمل انما انزل الیک من ربک الحق کمین ہو اٹھئی اے پیغمبر بھلا جو شخص اس بات کو سمجھتا ہر کہ قرآن مجید جو پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے برحق ہر۔ تو یہ شخص کیا اُس شخص کی طرح بے نصیب ہ سکتا ہر جو مطلق اندھا ہر کیونکہ قرآن مجید شعل ہ سنا ہر جو شخص اُسکی روشنی میں چلیگا وہ کبھی مگرا ہی میں مبتلا ہو نہیں سکتا جس نے اُسکو چھوڑ دیا وہ چاہا ہلاکت میں گر پڑا اسکے بعد قرآن مجید کے ماننے والوں کے لیے چند اوصاف بیان ہو رہے ہیں، جو یہ ہیں۔

(۱) الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون الميثاق وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے اور اُسکو توڑتے نہیں ہیں یعنی ازل میں اللہ کے جواب میں جو بیلی کھا تھا اُسکو

(۷) و انفقوا مما رزقتمہم سراً و علانیۃ اور خدا کے دیے ہوئے میں سے ظاہر اور مخفی طور پر دیتے ہیں یعنی زکوٰۃ یا صدقہ یا ہدیہ۔

(۸) ویدارون بالمحسنة السيئة اور بُرائی کے مقابلہ میں نیکی کرتے ہیں ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المعاذ بن جبل ذهملت سيئة فاعمالى بحبها لحسنتها۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ساتھ ہی نیکی کا کام کیا کرے تاکہ گناہ کو محو کرے یا اگر کوئی اپنے ساتھ بُرائی سے پیش آئے تو اُسکے ساتھ نیکی کیا کر دے اگر مروی احسن الی من اُسا اولئک اطمع عقبی اللہ اریہ لوگ ہیں جنکی دنیا کا انجام بخیر ہو ان مضامین پر غور کرو کہ قرآن مجید میں کیسے پاک اخلاق کا ذکر ہے ہم مسلمانوں کو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ رسول مقبول کے طفیل میں ایسی نعمت میسر ہوئی ہے جو وہی اس سے مستفید ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔

قوله تعالى اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّدْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ فَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَصْطَلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي لِمَنْ يَلِيهِ مَنْ آتَاهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ عَابُكُمْ ترجمہ اللہ جسکی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جسکی چاہتا ہے، نبی تمکی کر دیتا ہے اور رکھتا دُنیا ہی کی زندگی سے (بُٹے) خوش ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض بے حقیقت چیز ہے اور دے پیغمبر جو لوگ (تمہاری رسالت کے) منکر ہیں (وہ بھی) کہتے ہیں

کہ اُس شخص پر اُسکے پروردگار کی طرف سے (ہمارے خاطر خواہ) کوئی معجزہ کیون نہیں اترتا (تم ان سے) کہو کہ معجزوں سے کیا ہوتا ہے، اللہ ہی جسکو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اُسکی طرف رجوع ہوتا ہے اُسکو اپنی طرف (پہنچنے کا) رستہ دکھاتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اُنکے دل کو پاؤں سے تسلی ہوتی ہے (اور) سُن رکھو یا خدا سے ولوں کو تسلی ہوا کرتی ہے جو لوگ کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اُنکے لیے آخرت میں خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانا۔

کفار اپنی خوشحالی پر ناز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر وہ مغضوب خدا تھے تو دنیا کی نعمتوں سے کیون سرفراز کیے گئے ہین ایسے اللہ یَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ میں اس خام خیالی کی تردید کی گئی ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض کی روزی کشادہ کر دیتا ہے اور بعض کی تنگ کر دیتا ہے، یہ سب اُسکی مرضی پر موقوف ہے روزی کی کمی و زیادتی کو کفر و ایمان سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ دنیا صرف امتحان کی جگہ ہے۔ آخرت کی خوبیوں کے مقابلہ میں مال و دولت چند روزہ پر گھمنڈ کر کے توحید باری اور آخرت کا انکار کرنا بے عقلی ہے و فَوَحَا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ کفار دنیا کی زندگی سے بٹے خوش ہین حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض بے حقیقت چیز ہے و يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اَلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا اٰيَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَے پیغمبر جو لوگ تمہاری رسالت کے منکر ہین وہ یہ بھی کہتے ہین کہ تم پروردگار کی طرف سے انکی مرضی کے موافق کوئی معجزہ کیون نہیں اترتا یعنی ظاہری معجزات جیسے موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کو عطا ہوئے تھے قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يَضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَن اَنَابَ تو لے محمد تم ان سے کہو کہ خدا جسکو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسکو چاہتا ہے اپنی طرف رجوع

کر لیتا ہو مطلب یہ ہو کہ قرآن مجید جو تم پر نازل ہوا ہو کیا اس سے بہتر کوئی معجزہ ہو سکتا ہو اصل
 بات یہ ہو کہ معجزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہدایت و ضلالت خدا کے قبضہ قدرت میں ہو ہدایت
 اس وقت نصیب ہوتی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز سے اسکے حصول کی دعا کیجائے اگر
 اسکا فضل ہو گیا تو ہدایت سے بہرہ ور ہو گئے وَالْآخِرِتِ الذِّیْنَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ
 بَدَّكَ اللَّهُ جولوگ ایمان لائے انکے دل کو یاد خدا سے تسلی ہوتی ہو کیونکہ وہ خدا کے وعدہ عید
 کو برحق جانتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ احکام الہی محض
 ہماری بہتری کے لیے ہیں اس پر عمل کرنا باعث سعادت ہو اور اُس سے انحراف کرنا موجب نقاہت
 الْآبِدِ کہ اللہ تعالیٰ القلوب اور سُن رکھو کہ یاد خدا سے دلون کو تسلی ہوا کرتی ہو۔ موجودات
 تین قسم کے ہیں ایک وہ خود موثر ہو اثر پذیر نہیں بیذات باری کی شان ہو ایک وہ موجود جو اثر پذیر
 ہو اور موثر نہیں اسی کو جسم کہتے ہیں جسم میں آثار و صفات مختلفہ کے قبولیت کا مادہ رکھا گیا ہو اور
 ایک وہ موجود ہو کہ کبھی تو موثر ہوتا ہو اور کبھی اثر پذیر ہو موجودات روحانیہ ہیں۔ جب یہ حضرت
 الہیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو انہیں مشیت و قدرت الہی سے قوت فائضہ کی قبولیت کا مادہ
 پیدا ہوتا ہو اور جب عالم اجسام کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو انہیں تصرف کا اشتیاق پیدا ہوتا ہو پس
 قلب کی توجہ عالم اجسام کی طرف ہوتی ہو تو اُس میں اضطراب پیدا ہوتا ہو اور اُسکی خواہش ہوتی
 ہو کہ عالم اجسام میں تصرف کرے۔ اور جب یہ مطالعہ حضرت الہیہ کی طرف توجہ کرتا ہو تو اُس میں
 انوارِ صمدیت پیدا ہوتے ہیں اور اسکو تسکین ہو جاتی ہو الْآبِدِ کہ اللہ تعالیٰ القلوب سے
 قلب کی آخرین کیفیت مراد ہو جیسے اکسیر سے تانبے کی سیٹت بدل جاتی ہو اور وہ سونا ہو جاتا ہو

ایسا ہی جب خدا کی عظمت و جلال کی کسیر قلب پر پڑ جاتی ہے تو اسکی باہت بدل جاتی ہے اور اُس میں سکون پیدا ہو جاتا ہے الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبیٰ لهم و حسن مآب جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انکے لیے آخرت میں خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانا ہے یہی غیبی کلمات ہیں کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور نیکے افعال سے احتراز کرتے ہیں انکا انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ ان ہدایتوں سے نفس کی جو کچھ اصلاح ہوتی ہے وہ بیان بالا سے بخوبی دلنشین ہو سکتی ہے۔

قوله تعالى اَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي الْأُكُلَ كُلَّ جَنَّ بَادِنٍ رَبَّهَا وَيُضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرْبٍ يُتَبَسَّطُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ فَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ مترجمہ (اے پیغمبر کیا تم نے) اس بات پر نظر نہیں کی کہ خدا نے نیک بات (یعنی مثلاً کلمہ توحید) کی کیسی اچھی مثال دی ہے کہ (نیک بات) گویا ایک پاکیزہ درخت ہے اسکی جڑ مضبوط ہے اور اسکی ٹہنیاں آسمان پر ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمہ وقت اپنے پھل لاتا رہتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے (اس واسطے) مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ سوچیں (سمجھیں) اور گندی بات (یعنی کلمہ شرک) کی مثال گندے درخت کی سی ہے کہ (جب چاہا) زمین کے اوپر (اوپر) سے اٹھا کر پھینکا اسکو کچھ ٹھہرا تو ہر نہین۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں انکو پکی بات (یعنی کلمہ توحید) کی برکت سے اللہ دنیا میں بھی ثابت (قدم) رکھتا ہے اور آخرت میں بھی (ثابت قدم رکھتا ہے)۔

اور العنقران لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔

اسکے قبل موحّدین و مشرکین کے حالات بیان ہوئے ہیں آیات زیر بیان میں ایک مثال اہل توحید کی تائید میں بیان ہوئی ہے العنقر کی ضرب اللہ مثلاً کلمۃ طیبۃ کتشیحۃ طیبۃ
اصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تَوْتٰی کُلُّهَا کُلِّ حَیْنٍ بِاَذْنِ رَبِّهَا اے محمد کیا تم نے اس بات پر
تظر نہ کیا کہ خدائے نیک بات یعنی کلمہ توحید کی کیسی اچھی مثال دی ہو کہ گویا وہ ایک پاکیزہ درخت ہے
اُسکی جڑ مضبوط ہے اُسکی ٹہنیاں آسمان میں ہیں وہ درخت ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے پھل
لاتا ہے اس مثال میں کلمہ طیبہ کی چار صفتیں بیان ہوئی ہیں۔

(۱) کتشیحۃ طیبۃ وہ ایک پاکیزہ درخت ہے خواہ باعتبار شکل و صورت کے یا باعتبار
پھل پھولوں کی عمدگی کے یا باعتبار خوشبودار اور لذیذ ہونے کے یا باعتبار منافع کے۔

(۲) اصلُهَا ثَابِتٌ اُس درخت کی جڑ مضبوط ہے زوال پذیر نہیں ہے اور کسی صدمہ
سے اُگھڑنے والا نہیں ہے کہ جسکے نیست و نابود ہوجانے سے دل کو صدمہ پہنچے یہ ایک معمولی
بات ہے کہ کیسی ہی عمدہ چیز ہو لیکن جب اُسکے زوال کا کھشکا لگا ہو تو وہ دل کو کھلی نہیں لگتی
اگر اُسکے دوام و ہمیشگی کا یقین ہو تو بے حد فرحت بخش ہوتی ہے۔

(۳) وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ اُسکی ٹہنیاں آسمان میں ہیں یہ درخت کی مضبوطی کی دلیل
ہے کہ چونکہ جس درخت کی شاخیں زیادہ بلند ہوتی ہیں اُسکی جڑ مستحکم ہوتی ہے اور نیز جو ٹہنیاں زیادہ بلند
ہوتی ہیں وہ زمین کی عصفت سے دور ہوتی ایسی شاخوں کا میوہ خوشگوار ہوگا۔

(۴) تَوْتٰی کُلُّهَا کُلِّ حَیْنٍ بِاَذْنِ رَبِّهَا وہ درخت ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے

پھل لاتا رہتا ہے۔ یہ اُس جھاڑ کی صفت ہے کہ ہر وقت اسپر میوہ لدا رہتا ہے دوسرے شجرہ دار درختوں کی طرح صرف موسمی نہیں ہے۔

حقیقت میں کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ سے انسان کے دل میں توحید باری اور معرفت الہی کا درخت لگ جاتا ہے۔ جسکی خوبیاں زائد از بیان ہیں۔ خدا شناسی سے جود لذت روح کو حاصل ہوتی ہے اُس سے بڑھ کر کوئی لذت ہی نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے لذات خالی از علت نہیں مثلاً اگر اشتہا نہ ہو تو کیسی ہی لذت چیز کھائے بے مزہ ہے علاوہ برائیوں کی نعمتیں سیرج الزوال ہیں۔ برخلاف روحانی لذتوں کے کہ وہ غیر منقطع ہیں۔ درخت معرفت کی چڑھتیں قدسیہ میں گڑھی ہوئی ہیں جو ہر طرح کے فساد سے پاک اور تغیر و فنا سے بری ہیں۔ اسکی دو شاخیں ہیں ایک ہولے آسمان کی ہوئی ہے۔ دوسری ہولے عالم جسمانی میں پہلی شاخ کا مقتضا احکام خدا کی بجا آوری ہے اور اسی کے شوق و محبت میں مستغرق رہنا اسکی یاد اور اُسی پر اعتماد کلی کرنا وغیرہ وغیرہ حدیث شریف میں اس شاخ کو تعظیم الامر اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسری شاخ کو شفقت علی خلق اللہ سے جسمین مخلوقات پر رحم کرنا انتقام سے دگر کرنا بُرائی کے مقابلہ میں بھلائی کرنا وغیرہ داخل ہیں جب شجر معرفت دل میں قائم ہو جاتا ہے تو اُس کا ثمرہ ہر وقت ظاہر ہوتا رہتا ہے اور انسان کا دل نیک کاموں کی طرت مائل ہوتا ہے الہامات الہی سے اُسکی امداد ہوتی رہتی ہے وہ ہر بات سے عبرت حاصل کرتا ہے یعنی فاعتر و ایاد اولی الالبصار کا مصداق بن جاتا ہے مگر ان نعمتوں کا میسر ہونا مشیت ایزدی پر موقوف و منحصر ہے و یضرب اللہ الامثال للناس لعلھم یتذکرون اللہ تعالیٰ کو گون کے سوچے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے

مثال کا فائدہ یہ ہے کہ معقولات کے ادراک میں جس خیال و فہم کو نال ہوتا ہے جب کہ محسوس کی مثال بیان کر دی جاتی ہے تو معقول محسوس کی تطبیق سے نزاع برخواست اور فہم مقصود میں آسانی ہو جاتی ہے۔ مثلاً کلمۃ تخبیثہ کشفیۃ خبیثۃ لجنۃ من فوق الارض ما کھا من قلاہ اور گندی بات یعنی کلمہ شرک کی مثال گندے درخت کی سی ہے کہ جب چا ہا زمین پر سے اُگھا پھینک دیا گیا اسکو کچھ ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ یعنی کلمہ شرک مثل ایسے درخت کے ہے کہ جسکے استعمال سے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ دلائل شرک ایسے بونے ہوتے ہیں کہ زمین یقین میں اسکی جڑیں نہیں اُترتیں وہ صرف اوپری باتیں ہیں جو جہالت سے اختیار کر لی گئی ہیں یثبت اللہ الذین اصنوا بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیا و فی الآخرة جو لوگ ایمان لائے ہیں انکو کلمہ توحید کی برکت سے اس دنیا میں بھی قائم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیکا و یصل اللہ الظالمین اور الظالمون یعنی مشرکوں کو گمراہ کرتا ہے و یفعل اللہ ما یشاء السجوا چاہتا ہے اگر گزرتا ہے جسکو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور جسکو چاہا گمراہ اسکے افعال میں کسی کا دخل نہیں ہے۔

راہ دور از دل درنگی تست کفر و دین از پئی دورنگی تست

ذوق ایمان مگر چشیدہ نہ روئے تحقیق صدق دیدہ نہ

تا کے این میل صحبت نا اہل میل نا اہل ارادت برہل

متر اچشم و گوش اذخاے راہ نمود مرد راہ نماے

بر رہ دین برور یا صحت کن وز چین راہ بد طہارت کن

غیر تر بر بہشت می ناید تا بہنم ترا ہے شاید

کافر مگر تو زینہ و سیرت بیچ بینی بجشم سرجنت

قوله تعالى رَبَّنَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا خَفِيَ وَمَا نَعْنِ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكَلْبِ الْمَلِيعِ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَرْحَمَ لِي سَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْ لِي
 مَعْتَمِدًا لِلصَّلَاةِ وَمِنْ دُرِيِّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
 الْحِسَابُ ۝ ترجمہ لے ہاے پروردگار (جو مطلب) ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں
 تجھ کو (سب) معلوم ہیں اور اندر کوئی چیز چھپی نہیں ہستی (نہ) زمین میں اور نہ آسمان میں
 خدا کا شکر ہے جس نے مجھ کو باوجود بڑھاپے کے اسمعیل اور اسحق (دو بیٹے) عنایت کیے کچھ شک
 نہیں کہ میرا پروردگار دعا کو مستجاب کرے۔ اے میرے پروردگار مجھ کو توفیق دے کہ میں نماز پڑھتا رہوں
 اور نہ صرف مجھ کو بلکہ میری اولاد کو (بھی) اور اے ہاے پروردگار میری دعا کو قبول فرما لے
 ہاے پروردگار جہن (اعمال کا) حساب ہونے لگے مجھ کو اور میرے مان باپ کو اور رب
 ایمان والوں کو بخش دیجیو۔

ابراہیم علیہ السلام کی دو بیبیاں تھیں سارہ اور ہاجرہ اور دونوں سو کنون میں بنتی
 نہ تھی چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کو مکہ کے بیٹے اسمعیل کے اس مقام پر لے آئے جہاں اب
 شہر مکہ آباد ہے تو ہاتھ بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کی ملک شام سے آنے کی وجہ دونوں بیبیوں کی
 ناسازگاری تھی مگر اصل بات یہ تھی کہ کوہستان مکہ میں خدے واحد کی پرستش قائم ہو۔ غرض کہ
 جب آپ نے مکہ میں اقامت اختیار کی تو آپ نے یہ دعا کی کہ پروردگار مکہ میں امن عنایت فرما
 اور مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائو۔ لے پروردگار کچھ شک نہیں کہ ان بتوں نے

اکثر لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اے پروردگار میں نے تیرے معزز گھر پہنچے کعبہ کے پاس سیلابِ مکہ میں
جہان کچھ زراعت بھی نہیں ہوتی۔ اپنی کچھ اولاد لاکر بسائی ہے تاکہ تیری عبادت میں مشغول رہیں
ایسا کر کہ اور لوگوں کے دل بھی ان کے طوطا مائل ہوں اور دوسرے ملکوں کی پیداوار سے
انکو روزی عنایت فرما کہ یہ تیرا شکر کریں اور ساتھ ہی خدا کے دانائے نہان اور آشکارا ہنویکا
خیال آگیا تو کہنے لگے رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِي مَا نَعْنِي پروردگار جو مطلب ہم چھپاتے اور
جو ظاہر کرتے ہیں وہ سب تجھ کو معلوم ہیں یعنی اُسکے انجام کو تو ہی جانتا ہے۔ اس نے عاسے
آپ کا مطلب یہ معلوم ہوا ہے کہ اپنے بعد آپ نے اپنی اولاد کے لیے یہودی کی دعا کی تھی
وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اللہ پر کوئی چیز چھپی نہیں رہتی نہ زمین
میں نہ آسمان میں کیونکہ خدا عالم الغیب ہے الحمد للہ الذی ہب لی علی الکبر اسمعیل واسحق
اور پھر آپ نے عرض کیا کہ خدا ایسی قدرت والا ہے کہ مجھ کو باوجود بوڑھا ہونے کے دو فرزند
اسمعیل واسحق عنایت کیے۔ آپ کے سن کی نسبت مفسرین میں اختلاف ہے بعض کا قول
ہے کہ اسمعیلؑ کی ولادت کے وقت آپ کا سن شریف چوٹھ سال کا تھا اور اسحقؑ کی ولادت کے
وقت نوے برس کا تھا اور بعض نے لکھا ہے کہ اسمعیلؑ کی پیدائش کے وقت نانوے سال کا تھا
اور اسحاقؑ کی ولادت کے وقت ایک سو بارہ سال کا سن تھا اور سعید بن جبیر کا یہ قول ہے کہ
ایک سو سترہ سال کی عمر کے بعد آپ کے اولاد ہوئی بہر حال آپ کو ناامیدی کے سن میں لا دی ہوئی
تھی جو عظیم نعمت آسمی سے ہے ان ربیٰ اسمعیل الذی عاء کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کو مستنا
ہے چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بطور رمز و اشارات کے اپنی اولاد کے حق میں دعا کی تھی پھر آپ نے

اپنے یقین کو ظاہر فرمایا جس کا یہ مطلب ہے کہ گودا کے الفاظ صریح نہوں لیکن خدا نے تعالیٰ ہمارے مقاصد کو اچھی طرح جانتا ہے وہب اجمع علی صمیم الضلوة ومن ذریعتی خدایا مجھ کو توفیق عنایت فرما کہ میں نماز پڑھتا رہوں نہ صرف مجھ کو بلکہ میری اولاد کو بھی توفیق عنایت فرما جس کا مطلب یہ ہے کہ نیک کاموں کا کرنا اور بُرے افعال سے محفوظ رہنا۔ بدون عنایت اسی کے ممکن نہیں ہے ایسی ہی دعا اپنے اوپر بھی کی ہے اجنبی و بنی ان نعبداً الا صنام کہ خدا مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے دینا و تقبل دعاء لے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ جبکہ آپ نے اپنے طالب کا اظہار کر دیا تو پھر اُسکی قبولیت کی استدعا بھی کی جو شان عبدیت ہے دینا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پروردگار جہن اعمال کا حساب ہونے لگے مجھ کو اور میرے مان باپ کو اور سب ایمان والوں کو بخش دیجیو۔ یہ دعا تعلیم امت کے لحاظ سے ہر جسطرح شخص اپنی بہتری کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے اسی طرح اپنے والدین اور اپنے ہمقوم کی بھلائی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے جن امور کو صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے اُس سے اُنکے نفس کی پکی کاحال معلوم ہو سکتا ہے قرآن مجید میں قصص انبیاء کا ذکر اسی واسطے ہوا ہے کہ ان باتوں کے معلوم کرنے سے نفس میں تہذیب اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْخِصْ لِيَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

وَخُفِّضْ جَنَاحَكَ لِمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۝ ترجمہ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہو (اُسکو کسی بڑی) مصلحت ہی سے بنایا ہے اور تمہارا ضرور ضرور آنے والی ہے (اے پیغمبر) کافروں کی شرارتوں سے (عہدگی کے ساتھ درگزر کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار (سب کا) پیدا کرنے والا (اور سب کے حال سے) واقف ہے اور (اے پیغمبر) ہم نے تم کو (سورہ فاتحہ یعنی الحمد کی) سات آیتیں عطا فرمائیں جو نماز کی ہر رکعت میں (مکرر پڑھی جاتی ہیں اور (یہ قرآن کی ایک) بڑی عمدہ سورت ہے) (تو یہ سب بڑی نعمت ہے) اور وہ جو ہم نے ان کافروں میں سے کئی قسم کے لوگوں کو (دنیا کو چند روزہ) فائدوں سے بہرہ مند رکھا ہے تم ان پر اپنی نظر نہ دو ڈاؤ اور (دین کی طرف) انکی بے پروائی دیکھ کر ان کے حال پر افسوس بھی نہ کرنا اور مسلمانوں سے (گو کیسے ہی غریب ہوں ہمیشہ) ٹھک کر ملنا اور (ان لوگوں سے) کمد و کمین تو کھلے طور پر تم سب کو عذاب خدا سے ڈرانے والا ہوں۔

ان آیات کے اقبل صحابہ حجرات قصہ بیان ہوا ہے جو بامین عرب و شام کے ایک وادی میں رہتے تھے یہ بھی قوم ثمود کی ایک شاخ ہے انھوں نے صالح علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گئے پیغمبر صاحب کے زمانے میں جو مشرکین عرب ان قصوں سے واقف تھے۔ یہ خیال کرتے تھے کہ اگلی امتوں کیلئے تو خدا تعالیٰ نشانیاں دکھلاتا تھا اب کیون نہیں دکھلاتا اور پھر وہ قومین مشرکین کی بدولت ہلاک ہو جایا کرتی تھیں اب ایسا کیون نہیں ہوتا۔ ان فضول خیالوں کو ظاہر کر کے رسول مقبول سے تسخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کچھ انسان کے لیے سعادت و شقاوت ہے بس وہ اسی دنیا میں ہو کیسی قیامت کہاں کی

آخرت۔ اگر قیامت وغیرہ کا ہونا صحیح ہے تو پھر دنیا میں منکرین کو کیوں پیدا کیا گیا کیوں انکو عیش آرام دیا جاتا ہے۔ ان باتوں کا جواب آیات زیر بیان میں ادا کیا گیا ہے و ما خلقنا السموات والارض وما بینہما الا بالحق ہنئے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اسکو کئی مصلحت سے بنایا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کونسی نشانی خدا کی قدرت کی ہو سکتی ہے۔ غور کرو کہ ہر چیز کس اسلوب سے بنائی گئی ہے۔ اس سے رسول مقبول کو تسلی دلانا بھی مقصود ہے کہ جب مشرکین ایسے عظیم آثار قدرت کو اپنی سفاہت کے سبب نہیں سمجھتے اور خدا کی عظمت و جلال کو تسلیم کر کے توحید کا اقرار نہیں کرتے تو ان نادانوں کی سیودہ گفتگو سے دلنگ نہ مٹنا چاہیے

و ان الساعۃ لآتية قیامت ضرور آنے والی ہے۔ کافروں کی گستاخوں کا بدلہ ضرور لیا جائیگا اور اے پیغمبر! آپ کے صبر کی جزا دی جائیگی فاصمۃ الضمۃ الجلیل اے محمد! کافروں کو لا اقلین سے درگزر کرو۔ حلم و برداشت سے کام لو تا کہ آپ کے اخلاق جمیلہ ظاہر ہوں لقد انشأناک سبعۃ من المثنی والقرآن العظیم اور ہنئے تلو الحمد کی سورت عنایت کی ہے جو قرآن مجید کی بڑی عمدہ سورت ہے۔ جو نماز کی ہر رکعت میں کر پڑھی جاتی ہے۔ پیغمبر صاحب کی بلوئی ہے۔

فائدہ سورہ فاتحہ کو مشافی اسوجہ سے کہتے ہیں کہ نصف سورہ میں شمار آتی مذکور ہے اور نصف میں دعائے دو قسم کے مضامین اس میں درج ہیں۔ حق اللہ اور حق عباد۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ الحمد کا نزول دوبار ہوا ہے ایک بار کہ میں دوسرے بار مدینہ میں اسے بھی اس سورت کی عظمت ظاہر ہوئی ہے۔ لا تمدن عینیٹ الی ما متعنا بہ اذ واجبا منہم اور ان کافروں میں سے کئی قسم کے لوگوں کو دنیا کے چند روزہ فائدوں سے جوہر ہند کھایا

تم اُن پر نظر نہ دوڑاؤ لیکن دنیاوی خوشحالی کا رشک نہ کرو تم کو قرآن مجید دیا گیا ہے جو سب
 بڑی نعمت ہے وہ کھنڈن علیہم اور دین کی طرف اُنکی بے پروائی دیکھ کر اُنکے حال پر افسوس بھی
 نہ کرنا و اخفض جناحک المؤمنین اور مسلمانوں سے گو کیسے ہی غریب ہوں ہمیشہ جھیک
 ملنا مقصد صرف یہ ہے کہ جب رسول مقبول کو انبیاء سے اعراض کرنے کا حکم ہوا تو ساتھ ہی
 فقرائے مسلمین کے ساتھ ملتفت ہونے کا حکم بھی دیا گیا و قل فی انما النذیر للصبین اور اُن
 لوگوں سے کہہ دو کہ میں تو کھلے طور پر تم سب کو عذاب خدا سے ڈرانے والا ہوں یہ لیئے احکام
 بشرعی کا ظاہر کرنے والا ہوں جو کوئی پابندی نہ کرے گا وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوگا۔ ان پاک
 ہدایتوں کو دیکھو اور ان پر عامل بنو تاکہ نفسِ راہِ راست پر آجائے۔

قوله تعالى وَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ
 وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝ ترجمہ اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ کافر جیسی جیسی باتیں
 کہتے ہیں اُنکی وجہ سے تم دل تنگ ہوتے ہو تو تم اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ (اس کی)
 تسبیح و تقدیس کرو اور (اُنکی جناب میں) سجدے کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں
 لگے رہو یہاں تک کہ تم کو امر یقینی (یعنی موت) پیش آئے۔

چونکہ کافروں کے بار بار تسخرواستہزا سے رسول مقبول کے دل پر بھی باقتضائے
 بشریت گرائی ہوتی تھی تو اس سچی بات کو یوں ظاہر کر کے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ
 بِمَا يَقُولُونَ ہم کو معلوم ہے کہ یہ کافر جیسی جیسی باتیں کہتے ہیں اُنکی وجہ سے تم تنگ دل ہوتے ہو
 و نضیق طبیعت کی چار تریسین تہائی گئی ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ دو باتیں تیرہ کہ تسبیح

و تحمید میں مشغول رہو و کن من الساجدین تیسری بات یہ ہے کہ خدا کے جناب میں سجدہ کر دینے عبادت کرو حتیٰ یا تبارک الباقین چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ عبادت کے پابند رہو یعنی موت تک یہ چار باتیں ایسی ہیں کہ اس سے تنگی دل اور غم رفع ہو جاتا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ ان چار باتوں کی مواظبت کے عالم ربوبیت کے انوار منکشف ہو جاتے ہیں۔ انسان کی نظر میں دنیا حقیر ہو جاتی ہے۔ اہل دنیا کی فضول گوئی کا کوئی اثر قلب پر باقی نہیں رہتا۔ اسی کو طربِ محافی کہتے ہیں۔ السبل شانہ نے امراضِ قلوب اور اس کے ازالہ کے نسخجات کا ذکر بھی ساتھ کے تھا بیان منسربا دیا ہے۔

درد بان ہر زبان کہ گویا شد	از شنایت چو مشک جو یا شد
دل و جان را بعد و قربت تو	ہست و امر و دشیت تو
در تناسے تو ہر کہ گر پڑ تر	گر چہ قادر ترست عاجز تر
مرد ایمان ہمیشہ در کارست	زانکہ ایمان نماز ہم آراست
تانداری سر سرائازی	توجہ دانی کہ حسیت جان بازی

قوله تعالى وَاُولَئِكَ اخذ الله النّاس بظلمهم مما اتوا وعليهم ان ذابّوا ولكن يؤخّرهم الى اجل مسّئى فاذا ابلّوا جاءهم ما كانوا يستغفرون موتہ تم جہمہ اور اگر خدا بندوں کو انکی نافرمانیوں کی سزا میں پکڑتا تو روسے زمین پر کستنی نفس کو باقی نہ چھوڑتا مگر (دہ) ایک وقت مقرر (یعنی موت تک) انکو ہمت دیتا ہے۔ پھر جب انکا (دہ) وقت آپہونچتا ہے تو (اس سے) نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

فرشِ عمرت نوشہ در شومی	این و فراشِ نگی و رومی
باتوین طمطراق و لاف و ہوس	تا دم آخرست ہمرہ و بس
بعد از ان راہ کفر و دینیت بود	نیک و بد مونس و قرینیت بود
نیک تو روضہ شود ز نعیم	بد تو حفزہ شود ز حجیم
برگناہان بھی کنی صرار	خویشتن را ز مردگان انکار
ہمہ فصل تو از تو کردہ سوال	یافتہ گو شمال خوردہ و مال
نافِ فصل تو علیم و بصیر	تو ز احوال خویش گشتہ ضریر

قوله تعالى وَمَا آتَيْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا التَّبَيِّنَ لِمَا لَدَى اخْتِلَافٍ وَأَوَاقِيَةٍ فُهَدَى
 وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ترجمہ اور دے پیغمبر ہم نے تیرے یہ کتاب اسی غرض سے آئی ہے
 ہر کہ جن باتوں میں (یہ لوگ آپس میں) اختلاف کر رہے ہیں وہ انکو اچھی طرح سمجھا دو علاوہ بریں
 (یہ قرآن) ایمان والوں کے لیے (موجب) ہدایت و رحمت ہے۔

مشرکین کو اکثر مسائل دین یعنی مسائل توحید، جبر و قدر، اثبات معاد وغیرہ
 میں اختلافات ہوں لہذا قرآن مجید میں ان مسائل کو بار بار بہت صراحت کے ساتھ بیان
 کیا گیا ہے تاکہ وہ ہدایت پذیر ہوں۔ چنانچہ اس سے قبل اَلَا اِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
 وَ اَلْاَرْضِ اَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مِّنْ شَيْءٍ مِّنْ قَبْلِ الْاٰمَانِ سے بیان ہو چکا ہے۔ اور اس خصوصیت کے ساتھ
 اس آیت میں مومنین کا ذکر اس واسطے کیا گیا ہے کہ وہی قرآن کی ہدایت کو ماننے ہیں اور
 اُسکے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ اچھی باتوں کا مفہوم عام ہوتا ہے

لیکن بعض لوگ باقتضائے کج طبعی و قسوت قلبی انہیں منتفع نہیں ہوتے جسکے قلوب پر توہمت سے منور ہوتے ہیں وہ ان ہدایات سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔

سرفراز آن خدا نکوداند	زوشنوزانکہ خود ہموداند
مردار سرے غیب آزد	پردہ از پیش رے بردارند
خاک اجزائے خال آیند	پاک باید کہ پاک رہیںد
در دماغے کہ دیو کبر مید	فہم تر آن ازان دماغ رمید
ہوش اگر گوشمال حق یابد	سرفراز آن ز سورہ دریابد

قوله تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ وَآذِقُوا يَحْيَىٰ اللَّهَ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُصُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ۚ
 قَدْ جَعَلُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ كَفِيلًا ط إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ترجمہ اور (لے پیغمبر) یعنی تم پر دیر،
 کتاب نازل کی ہو (جسمین) ہر چیز کا بیان (دشانی) ہو اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور
 غوثِ بخبری مسلمانو! اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہو اور (لوگوں کے ساتھ) احسان کرنے کا
 اور قربت والوں کو دالی (داد) دینے کا اور بھائی (دے کے کاموں) اور ناشائستہ حرکتوں
 اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے منع فرماتا ہو تم لوگوں کو ایسی ایسی نصیحتیں کرتا ہو
 تاکہ تم ان باتوں کا خیال رکھو اور جب تم لوگ آپس میں قول و قرار کرو تو اس کی قسم کو پورا
 کرو اور قسموں کو انکے پکا کیے پیچھے نہ توڑو حالانکہ تم اس کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو کچھ شک نہیں

کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے

علوم دین کے دو قسم ہیں اصول و فروع۔ اصول علم دین کا ذکر بتامہ قرآن مجید میں موجود ہے اور فروعات اسی کے تابع ہیں اور بعض فروعات کا ذکر بھی قرآن میں ہوا ہے اس لیے قرآن میں جو احکام موجود ہیں اسکی اتباع لازمی ہے وندنا علیک اذکتاب سے بُشری المسلمین تک اسی کا ذکر ہے۔ ان الله يامر بالعدل والاحسان وابتداء ذی

القربی ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغی شان نزول آیت عثمان بن مظعون جہنی سے یہ

منقول ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے پہل تو میں رسول مقبول سے شرم کر کے مسلمان ہو گیا

تھا مگر اسلام کی خوبی میرے دلشین نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی خدمت فیض رجت میں حاضر ہوا اور آپ گفتگو فرما رہے تھے دفعۃً آپ نے اپنی آنکھوں

کو آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر سیدھی طرف کو نیچے کر لیا پھر دوبارہ بھی آپ نے ایسا ہی کیا

میں نے اسکی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی اُنساے گفتگو میں سیدھے جانب

جبرئیل نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد ان الله يامر بالعدل والاحسان الله الصافات

کرنے اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے کلہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کہنا

عدل اور فرائض پر قائم رہنا احسان ہے وابتداء ذی القربی اور قرابت داروں کی مدد کرنا و

ینهى عن الفحشاء والمنكر ذی القربی اور قرابت داروں کی مدد کرنا ہے

والبغی اور ظلم و زیادتی سے باز رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ عثمان ابن مظعون کہتے ہیں کہ اس

بیان کے سنتے ہی میرے دل میں ایمان جا گیا ہو گیا۔ اسوقت میں ابوطالب کے پاس گیا

اور یہ کیفیت بیان کی تو ابوطالب نے کہا کہ اے قریش اگر تم میرے برادر زادہ کی اتباع کرو گے تو راہ راست پر آ جاؤ گے وہ اپنے دعوے میں سچے ہوں یا چھوٹے مگر انکی تعلیم مکام اخلاق سے بھری ہوئی ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اس بڑاؤ کو دیکھا کہ مائل بہ لیت ہو تو آپ نے کہا کہ اے چچا آپ دوسروں کو تو میری اتباع کی ترغیب دلاتے ہیں مگر آپ اپنے کو باز رکھتے ہیں۔ افسوس کہ ابوطالب نے اسلام لانے سے انکار کیا اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی اِنَّكَ لَآتَمِدُ مِنْ اَخِيَّتٍ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ عدل و احسان کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ العدل خلع الانداد عدل یہ ہر خدا کا کوئی شریک ٹھہرا جائے والا احسان ان تعبد اللہ کا ثلث تیرا احسان یہ ہر خدا کے تعالیٰ کی عبادت ایسی حضور قلب سے کی جائے گویا اسکو دیکھ رہے ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے فان لم تکن تلاء فانہ یراعی الغرم السنہ کو نہ دیکھ سکو تو یوں سمجھو کہ وہ ٹکودیکھ رہا ہے۔ معیار احسان یہ ہے کہ جس چیز کو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہ غیر کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر مومنین کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گے تو تمھارے ایمان میں تقویت ہوگی۔ اگر کافروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گے تو انکے دل میں بھی یہ بات پسند ہو جائے گی کہ وہ تمھارے برادر و بنی بن جائیں۔ غرض کہ اس آیت شریف میں تین امور کا حکم ہوا اول تین امور کی ممانعت ہوئی ہے یعنی عدل۔ احسان اور صلہ رحم کے اختیار کرنے کا حکم ہے۔ فحشاء۔ منکر۔ یعنی۔ سے ممانعت ہوئی ہے۔ دراصل عدل درجہ توسط کو کہتے ہیں جو

۱۔ اے پیغمبر اپنی خواہش کے مطابق تمھیں کچھ ہوا ہر بات نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسکو چاہتا ہے ہر بات دیتا ہے ۱۲

افراط و تفریط سے پاک ہو۔ ایسے تمام کاموں میں درجہ توسط بہتر ہو۔ احکام شرعی کا تعلق یا تو اعتقادات سے ہو یا اعمال جو ارجح سے ایسے اسلام میں اعتقاد و عمل میں بھی درجہ توسط ہی کو قائم کیا گیا چنانچہ بعض اہل مذہب کا یہ اعتقاد ہے کہ خدا سے تعالیٰ بندوں کے گناہوں سے بالکل بے درگزر فرماتا ہے یہ درجہ تفریط کا ہے اور بعضوں کا یہ اعتقاد ہے کہ اگر نہ بڑھاتا ہے ایک گناہ سرزد ہو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے حوالے ہو جائے گا یہ افراط کا درجہ ہے اور درجہ عدل یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا یعنی توحید کا مقرر ہوگا اسکو دوزخ سے نجات ملے گی۔ اسی طرح شرع موسوی میں قتل عمد میں قصاص لازمی ہے جو افراط کا درجہ ہے اور دین عیسوی میں عفو جائز ہے جو تفریط ہے مگر مذہب اسلام میں قتل عمد میں قصاص بھی جائز ہے۔ دیت کا لینا بھی جائز ہے اور بعض اوقات عفو بھی جائز ہے یہی درجہ وسط ہے اور یہی عدل ہے۔ اور ایسا ہی دین موسوی میں حائضہ عورت سے سخت پرہیز کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حائضہ عورت گھر کے باہر کر دی جاتی ہے جو افراط کا درجہ ہے (ایسا ہی عل ہنود میں بھی رائج ہے) عیسوی مذہب میں حائضہ عورت سے وطی جائز ہے جو بالکل بے تفریط ہے اسلام میں حائضہ عورت سے وطی جائز نہیں ہے تاکہ خون فاسد کا بد اثر نہ ہو۔ لیکن اسکو گھر سے جدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی درجہ توسط کا ہے۔ اور اسی طرح مسئلہ ختان ہے۔ ختنہ کرنے میں حکمت ہے کہ جلد قریب فطر تاشد یا لمس ہو اسلئے جماع کی خواہش اُس میں زیادہ ہوتی ہے کثرت جماع کی آفتوں سے بچنے کے لیے مذہب مانویہ میں حصّی کرنا جاری ہے اور اس چھوٹا علی حالہ چھوڑ دینا تقویت خواہش کا باعث ہے۔ اور یہ دونوں حالتیں افراط و تفریط سے خالی ہیں

اسی لیے اسلام میں حقان کا حکم ہوا جو حالت بین بین ہر ان سب مثالوں سے واضح ہو سکتا ہو کہ وجہ عدالت محمود ہر عدل میں اگر مبالغہ ہو تو وہی احسان ہر مثلاً عبادت میں اعلیٰ فرائض و واجبات عدل ہے۔ اگر کوئی شخص نوافل زیادہ پڑھے تو وہ احسان کا درجہ ہے۔ کیونکہ عبادت کی زیادتی اشتغاق شہود مقام عبودیت و ربوبیت کے باعث ہوتی ہے جو دراصل درجہ احسان ہے۔ ادا اے احکام الہی و شرف علی الخلق میں درجہ احسان کا پیش نظر رکھنا خاصان خدا کا کام ہے شرف علی الخلق کے اقسام بھی بہت ہیں۔ سب میں اشرف و اعلیٰ صلہ رحم کی پاسداری ہے۔ لہذا آیت زیر بیان میں عدل و احسان کے بعد ایذا دی القربی حکم ہوا ہے اس ترتیب قرآنی پر ذرا گہری نظر ڈالو تو معلوم ہو گا کہ قرآن مجید کا لفظ لفظ اعجاز ہے۔ غرض کہ اوپر ثلاثہ کا ذکر تو اس طرح بیان کیا گیا اس کے ساتھ ذرا ہی ثلاثہ کا ذکر ہوا ہے جسے غشتاء منکر۔ بغی کا اسکے سمجھنے کے لیے اس بات کا ذکر کر دینا ضرور ہے کہ نفس انسانی میں چار قوتیں رکھی گئی ہیں۔ قوت شہوانی۔ قوت غضبی۔ قوت شیطانی۔ قوت ملکی۔ ان چار قوتوں میں قوت ملکی تو اصلاح و تہذیب کی محتاج نہیں ہے کہ وہ خود ارادہ قدرے کیا نتیجہ ہے جو کچھ اصلاح کی ضرورت ہو وہ باقی تین قوتوں کے لیے ہے۔ قوت شہوانی کا یہ کام ہے کہ وہ طبیعت کو لذائذ و شہوات کی طرت مائل کرتی ہے اسی کو فحش کہتے ہیں۔ چنانچہ زنا کو لفظ فاحشہ کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے انہ کان فاحشہ و ساء سبیلہا پس خلاف شریعت لذتوں سے باز رہنے کا حکم بھی عن الفحشاء سے ہوا قوت غضبی کا ہمیشہ سے یہ کام ہے کہ درپے آزار و مخلوقات ہے اسی میں اسکی لذت ہے۔ اسی لیے غیظ و غضب کو نظر کراہت سے دیکھا جاتا ہے چنانچہ اس مضمون کو

او کچھ خدا کے لیے اس وبال سے جسمین میں مبتلا ہونے کے رہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ
 انسان کا اطلاق صرف جسم ظاہری پر نہیں ہے۔ بلکہ اس جسم پر روح کی حکومت ہے۔ بلحاظ مراتب
 کے روح کے مختلف نام ہیں کبھی اس کو نفس کہتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ**
ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً اس سے بھی ثابت ہے کہ جسد کے مرجانے کے بعد کوئی شیء
 زندہ باقی رہتی ہے جس کو اس کا حکم ہوتا ہے کہ ہماری طرف خوش خوش چلے آؤ۔ پس وہی روح ہے
 یا یوں خیال کرو کہ مثلاً کسی انسان کا ہاتھ یا پاؤں قطع ہو جائے تو وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس کا
 ہاتھ یا پیر قطع ہو گیا۔ اگر انسان سے محض کالبد ظاہری مراد ہوتا تو ان اعضا کے قطع ہو جانے
 سے وہ فوراً نیست و نابود ہو جاتا تو جس شیء کے سبب قطع اعضا کے بعد بھی اس کا تعقل باقی
 رہتا ہے وہی روح ہے۔ یہ کہ رزاقی پادشہ میں کوٹے لگانے کا حکم ہے فعل نہ نافع سے متعلق ہے
 اور اس کا عذاب نشت سے تعلق رکھتا ہے تو جو شیء انسان میں لذت جماع حاصل کرنے والی تکلیف
 ضرب برداشت کرنے والی ہے وہی روح ہے۔ اعضاء انسانی صرف تکلیف راحت کے
 وسایل ہیں۔ بہر حال حقیقت انسانی یعنی روح غیر مٹی ہے۔ امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ روح نہ
 تو انسان کے بدن میں داخل ہے اور نہ اُس سے خارج اور نہ اُس سے ملی ہوئی ہے اور نہ اُس سے
 جدا ہے کیونکہ یہ سب باتیں ایسی چیز سے علاوہ رکھتی ہیں جو جسم ہوا و زخمیر ہوا اور روح میں انہیں سے
 کوئی بات بھی نہیں ہے۔ **الحاصل**

آسمان ہارا مانت نہ توانست کشید قرعہ فالحب نام من دیوانہ لادند

الحاصل روح مطمئن اپنے پروردگار کی طرف چل تو اُس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ۱۲

کا معاملہ ہو۔ اہل قریش کا سوال اسیت روح سے متعلق تھا جب انھوں نے یسنا کہ وہاں وقت
 من العلم الاقلیلا تم لوگوں کو تھوڑا علم (اسرار الہی سے) دیا گیا ہو۔ تو پھر انھوں نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس خطاب سے ہم محتص ہیں یا آپ بھی ہمارے شریک ہیں۔
 تو آپ نے فرمایا بل نحن وانتم لم نفوت من العلم الاقلیلا بلکہ ہم اور تم اس خطاب میں شریک
 ہیں کہ اسرار الہی بے حدود و پامان میں تو پھر انھوں نے یہ کہا کہ یہ تو عجیب بات ہو کبھی تو آپ
 کہتے ہیں ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا اور کبھی کہتے ہیں کہ وما اوتیت من العلم
 الاقلیلا اسوقت یہ آیت نازل ہوئی ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر
 یسدها من بعد سبع ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔

واقعی حقایق اشیا کے لحاظ سے جو علم مخلوقات کو دیا گیا ہو وہ بہت ہی کم ہو ہر شخص
 اسکا اندازہ خوب اپنے معلومات سے کر سکتا ہو اس مقدس بیان سے انسان اپنی بساط کو
 اچھی طرح سمجھ سکتا ہو اور راہ راست اختیار کر سکتا ہو جسکی تعلیم کے لیے قرآن مجید رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہو۔

قوله تعالى قل امواہ اولاً توؤمنوا الذین اوتوا العلم من قبلہ اذ ایت علیہم علیہم
 لا اذ کان سجداً ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولاً ویخبرون لا اذ کان
 یسکون ویزیدہم خشوعاً قال ادعوا للہ ادعوا الرحمن ایا ما تدعون اقلہ لا سماء الخسوف لا یجبر

اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر ان سب کے ٹہر مومن اور مسند کی سیہا ہی اور بھی اس طرح پر کر اسکے ہر ایک پہلو پر

سات مسند زاور ایک و کرین (غرض ان تمام مقلون اور ان ساری سیہا ہیوں خدا کی تین لکھ مالین تو بھی خدا کی باتیں نام نہ مومن ۱۱)

بَصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (اے پیغمبر ان لوگوں سے،
 کہو کہ تم قرآن کو مانو یا نہ مانو جن لوگوں کو قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا ہو ان کا تو یہ حال
 ہو کہ جب ان کے روبرو پڑھا جاتا ہو تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے اور کہنے لگتے ہیں
 کہ ہمارا پروردگار پاک (ذات) ہے بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا اور ٹھوڑیوں
 کے بل گر پڑتے ہیں (سجدے میں) روتے (جاتے ہیں) اور قرآن کی وجہ سے ان کی عاجزی
 (اور) زیادہ ہوتی جاتی ہو (اے پیغمبر ان لوگوں سے، کہو کہ تم (خدا کو) (کہو) پکارو یا رحمن
 (کہو) پکارو جس (نام) سے بھی پکارو تو اس کے (سب نام اچھے ہی) ہیں اور (اے پیغمبر)
 نہ تو اپنی ناز چلا کر پڑھو اور نہ اس کو بالکل چپکے پڑھو بلکہ ان (دونوں) کے بیچ (بیچ ایک متوسط)
 طریق اختیار کر لو۔

ان آیات کے قبل قرآن مجید میں یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ قرآن کی بارگی نازل نہیں کیا گیا۔
 بلکہ تھوڑا تھوڑا اس (صحیح) نازل کیا گیا ہے کہ ضروریات دینیہ کے لحاظ سے لوگوں کو سنایا جائے
 اکثر عرب لکھے پڑھے نہ تھے۔ اگر قرآن مجید کی بارگی نازل کیا جاتا تو ایسی اسکی محافظت شکل تھی اور
 لامحالہ تحریف و تبدیل ہو جاتی۔ علاوہ اسکے بتدریج ان گرامہوں کو راہ راست پر لانا مقصود تھا
 دفعۃً تمام احکام کی تعمیل کا حکم دینا باعث گرائی تھا۔ انبیاء سابقین پر بھی جو کتابیں اور صحیفے
 نازل ہوئے اسی طریقے سے نازل ہوئے ہیں۔ بایں ہمہ مشرکین کا یہ حال تھا کہ وہ اس
 طریقے پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ دوسرے مصنفوں کی طرح سوچ سوچ کر قرآن مجید کی تصنیف
 ہوتی ہو بعض انکی نادانی تھی۔ غرض کہ اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیجاتی ہو اور

شان بے نیازی بھی ظاہر فرمائی جاتی ہے کہ قل امنوا به اولاد تو عموا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذایتل علیہم یحزون للاذقان سجدۃ لے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ تم قرآن کو مانویا نہ مانو جن لوگوں کو قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا ہے۔ اُن کا تو یہ حال ہے کہ جب انکے روبرو پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گڑھٹتے ہیں۔ یعنی منکرین کے ایمان لانے سے قرآن کی عزت و شان میں کچھ اضافہ نہیں ہو جاتا اور انکے زمانے سے اسکی عظمت میں کمی نہیں ہو جاتی۔ کیونکہ یہ جاہل بے عقل ہیں البتہ جاہل علم ہیں جنکو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کتب سماوی کا علم دیا گیا ہے جیسے زمین عمرو بن لعیل۔ ورقہ بن نوفل عبدالسد بن سلام وغیرہ کہ وہ جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہونیوالے ہیں اسلئے انتظار کرتے تھے اور مضامین قرآن کو سنکر سچی متاثر ہوتے اور عالم بخودی میں زمین پر گر پڑتے تھے ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لم یفحوا۔ اور کہتے تھے کہ ہمارے پروردگار پاک ذات ہے بیشک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا یعنی حالت سجود میں خدا تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کر کے اسکے وعدوں کے پورا ہونے کا اعتراف کرتے تھے اور بوجہ حق شناسی کے قرآن کو سنکر سمجھ گئے کہ اسی وعدے کا ایفا ہے اور ایمان لائے ویحزون للاذقان یمکون اور ٹھوڑیوں کے بل گرتے اور روتے ہیں۔ یہ انکی بخودی کی کیفیت ہے کہ استماع مضامین قرآن مجید سے زمین پر گر کے روتے جاتے تھے ویزیدہم خشوعاً وراکعی عاجزی زیادہ ہوتی جاتی تھی اسلئے کہ وہ صاحب علم تھے جب حق باتوں کا ان کے قلوب پر اثر ہوتا تو سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ برخلاف مگر انہوں نے کہ وہ اور انکے

اسلاف ہمیشہ کتب سماوی اور انبیاء سابقین سے انکار ہی کرتے رہے یہ بضیی درائے ملی تھی اس سے کیسے بارہ آسکتے تھے قل ادعوا للہ وادعوا للرحمن ایما تدعوا فلا الاصلاء المحسنے لے پیغمبر تم ان لوگوں سے کہو کہ تم خدا کو اسد کہ کر پکارو یا رحمن کہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو تو اس کے سب نام اچھے ہی ہیں۔

عرب میں جس طرح لفظ اسد خدا کا مخصوص نام تھا اسی طرح رحمن بھی بلا اضافت اسی پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ باعتبار صفات کے حدیث شریف میں اسد جل شانہ کے متنازع نام وارد ہیں جو مشہور عام ہیں۔ علما کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خدا کے نام توفیقی ہیں یعنی انھیں ناموں سے اسکو موسوم کرنا چاہیے جو شرع سے ثابت ہیں۔ ایک یہ بھی روایت ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا اسد یا رحمن کہہ رہے تھے تو مشرکین میں سے ایک شخص نے اعتراض کیا کہ ہکو تو دود خداؤن کی عبادت سے منع کرتے ہیں اور آپ دود خدا کے نام لیتے ہیں اور کسی نے یہ کہا کہ ملک یا مہین جو رحمن نامی کا ہیں ہر اسکو پکارتے ہیں۔ اسوقت یہ آیت نازل ہوئی کہ الہ اور رحمن سب خدا کے ہی نام ہیں جس نام سے چاہو اسکو پکارو یا اسکا ذکر کرو۔ ابو یزید بظامی رحمہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اسم عظم کو کونسا ہو تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اسم صغیر بتلاو جب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سب نام عظم ہیں۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ لفظ حسنے کی کسی عمدہ صراحت آپ نے کی ہے۔ ولا تجھرو بصلواتک ولا تحافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا لے پیغمبر تو اپنی ناز چلا کر پڑھو نہ اس کو بالکل چکے پڑھو بلکہ متوسط طریق اختیار کر لو۔ ترمذی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پوشیدہ رہتے تھے (ابتداءً اسلام میں) جب صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو قرآن مجید کو پکار کر پڑھتے تھے۔ مشرکین سنکر قرآن کو اور اُس کے نازل کرنیوالے کو۔ اور جو اسکو لیکر آیا سب کو برا کہتے تھے۔ اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر نہ تو قرآن کو اسقدر بلند آواز سے پڑھو کہ مشرکین سنکر برا بھلا کہیں۔ نہ ایسا آہستہ کہ صحابہ کو بھی نہ سنائی دے بلکہ متوسط آواز سے پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایکبار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شب کے وقت طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ اپنے دو کچا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہما آہستہ نماز میں قرات پڑھ رہے تھے اور عمر رضی اللہ عنہما بلند آواز سے صبح کو جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما حضور اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ابو بکر سے پوچھا کہ کیون آپ شب کو چپکے چپکے نماز پڑھتے تھے تو آپ نے کہا کہ میں خدا کے تعالیٰ سے مخفی دعا کر رہا تھا وہ میرے حاجات کو جانتا ہے۔ اور پھر عمر سے آپ نے پوچھا کہ کیون آپ پکار پکار کر نماز پڑھتے تھے تو آپ نے عرض کیا کہ شیطان کے زجر اور بتوں کی امانت کے لحاظ سے بلند آواز سے پڑھتا تھا تو آپ نے ابو بکر سے فرمایا کہ کچھ بلند آواز سے نماز پڑھا کرو اور عمر کو حکم ہوا کہ کچھ پست آواز سے پڑھیں۔ اور بعضوں نے اس آیت میں یہ تاویل کی ہے کہ تمام نمازیں نہ تو ہر سے پڑھیں اور نہ مخفی بلکہ شب کی نمازیں ہر سے اور دن کی نمازیں مخفی پڑھا کریں۔ غرض کہ نمازیں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یا جو دعائیں پڑھی جائیں متوسط درجہ میں پڑھنا چاہیے کہ درجہ توسط محمود ہے۔ حاصل یہ کہ جو لوگ اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں وہ رقیق القلب ہوتے ہیں احکام الہی کا انکے قلوب پر بڑا اثر ہوتا ہے جو باعث سعادت دارین ہے۔ برخلاف

منکرین کے کہ وہ قسی القلب ہوتے ہیں اور خدا کے پاک احکام سے اعراض کرتے ہیں ایسوں
 کی نہ تو دنیا ہی اچھی ہوتی ہے نہ آخرت۔ قرآن مجید کی اتباع و خیرہ دارین ہو جو لوگ اسکے
 مقدس مضامین پر غور کرتے ہیں اور پابندی اختیار کرتے ہیں ان کے اخلاق حسنہ کا کیا کہنا۔
 قوله تعالى وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
 وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطْعَمَنَ اَعْيُنُنَا عَنْ
 ذِكْرِ نَاوَاتِجِ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا ۝ (اے پیغمبر) جو لوگ صبح و شام
 اپنے پروردگار کی یاد کرتے (اور) اُسی کی رضامندی چاہتے ہیں ان کے ساتھ (اٹھتے بیٹھتے پر
 اپنے نفس کو مجبور کرو اور تمھاری نظر (التفات) ان پر سے ہٹنے نہ پائے۔ کہ لگو دنیا کی زندگی
 کے سارے سامان کا پاس کرنے اور ایسے شخص کا کہا ہرگز نہ ماننا جسکے دل کو ہم نے اپنی
 یاد سے غافل کر دیا ہو اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو اور اسکی دنیا داری حد سے بڑھ گئی ہو
 اس آیت کے قبل مال و جاہ دنیوی سے جو چند روزہ ہیں دل بستگی نہ پیدا کرنے کا
 حکم ہوا ہے کہ جس سے آخرت کے کاموں میں حرج ہوتا ہو چنانچہ صحابہ کرام کا تذکرہ بھی بنیاتی
 دنیا کے مثال کے طور پر مذکور ہوا ہے جس سے صرف یہ مقصود ہے کہ جو لوگ دنیاوی غرور و تکبر
 میں منہمک ہیں وہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی خمیوں پر غور کر کے اسد جل شانہ کے پاک
 ہدایات سے مستفید ہوں اور خیرہ آخرت فراہم کریں مگر جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے انکے
 دل میں وہی تکبر و غرور کے خیالات موج زن رہتے تھے۔ چنانچہ ایک با چند مغز قریش
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیضِ رحمت میں حاضر ہوئے اور یہ خواہش ظاہر کی

کہ اگر آپ کا یہ ارادہ ہو کہ ہم ایمان اختیار کریں تو آپ یا تو فقرا مسلمین کے ساتھ خلط ملط نہ رکھیں
یا کم سے کم جب ہم آئیں تو ان کو اپنے پاس سے جدا کر دیں جیسا کہ سورہ انعام میں بھی اسکا
ذکر ہر جگہ ہے اگر خدائے تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ غریبائے مسلمین سے منہم
نہ موڑیں و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشوة يدون
وجہہ لے پیغمبر جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے اور ایسی خوشنودی چاہتے
ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھنے پر اپنے نفس کو مجبور کرو۔ یہی نہیں بلکہ ولا تعذبناک
عنہم تريد ذينة الحياة الدنيا تمھاری نظر عنایت ان پر سے پاس کر ایشی نبوی
ہٹنے نہ پائے ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطاً
اور ایسے شخص کا کہا ہرگز نہ مانا جسکے دل کو ہٹنے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو۔ اور وہ اپنی
خواہش کے پیچھے پڑا ہو اور اسکی دنیا و اری حد سے بڑھ گئی ہو۔ مفہوم آیت پر غور
کرو کہ اہل اسرار ساکین کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اہل دنیا اور متکبرین کی صحبت سے
مستزید ہونے کی کیسی عمدہ تعلیم ہوئی ہو کیونکہ

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند

قوله تعالى واصوب لهم مثلاً لرجلين جعلنا لهما جنتين من اعناب وحققهم ما
ينغلي فجعلنا بينهما ذرهما كلتا الجنتين انتا اكلها واكله من شيتا وخرنا
ظلمها نهاراً وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكرم منك ما الا
واعز نقرأه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان يبيد هذه

اَبَدًا وَمَا أَظَنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ سُرِدْتُ إِلَيَّ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِمَّا مُنْقَلِبًا
 قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ
 ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا هَلْ كُنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشِيرُكَ بِرَبِّي أَحَدًا هُوَ لَا
 إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَعْلَىٰ
 مِنْكَ مَا لَا وَلدَاهُ نَعْنِي رَبِّي أَن يُوْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا
 حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فُصْحَمٌ صَعِيدًا اِنْ لِقَاءَهُ أَوْ يُصْبِحُ مَا فَوْقَ هَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْطِيعَ لَهُ
 طَلَابًا وَلَاحِظْ بِقَرَّةٍ فَاصْبِرْ يَقْلِبْ كَقِيءٍ عَلَىٰ مَا انْفَقَ فِيهَا فَابْتَهِ بِعَدْرِ قَرْنِهَا
 وَيَقُولُ يٰلَيْسَ لِي بِرَبِّ أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِرَةً يُصْرَفُ عَنْهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَالِدُ الَّذِي يُلَاقِي الْحَقَّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبَاءً وَاضْبُرْ
 لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا
 تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَالْبَلَقِيَّتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ترجمہ اور
 دے پیغمبر، ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے
 انگوڑ کے دو باغ دے رکھے تھے اور ہم نے ان کے گرد اگر دیکھو ر کے درخت لگا رکھے تھے
 اور ہم نے دونوں (باغوں) کے بیچ بیچ میں کھیتی (بھی) لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنے
 پھل (خوب) لائے اور پھل (لائے) میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور دونوں (باغوں) کے
 درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی تو باغوں کے مالک کے پاس (دہمہ وقت

طرح طرح کی پیداوار موجود رہتی تھی ایک دن یہ شخص اپنے (کسی) دوست سے باتیں کرتے کرتے
 بول اٹھا کہ میں تجھ سے زیادہ مال دار ہوں اور (میرا) جتنا (بھی) بڑا زبردست (جتنّا) ہے اور
 (وہ یہ باتیں کرتا ہوا) اپنے باغ میں گیا۔ اور وہ (ناحق کے غرور اور خدا کی ناشکری سے) اپنے
 نفس پر آپ ہی ظلم کر رہا تھا لگا کہنے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ (باغ) کبھی (بھی) برباد ہوا اور میں
 (یہ بھی) نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہوا اور بالفرض (مہرے بھی توجب) میں اپنے پروردگار کی طرف
 لوٹا یا جاؤں گا تو ہمان لوٹ کر جاؤں گا (بہر حال) اس (دنیا) سے تو اس جگہ کو بہتر ہی مانگا
 اس کا دوست جو اس سے باتیں کرتا جاتا تھا (اتناے گفتگو میں) بول اٹھا کہ کیا تو اس
 پروردگار (کا مستکر) جس نے تجھ کو (پہلے) مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تجھ کو پورا آدمی
 بنایا۔ لیکن میں تو (یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ) وہی امد میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار
 کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا اور جب تو اپنے باغ میں آیا تو نے (یوں) کیوں نہ کہا
 کہ یہ (سب) خدا کے چاہے سے ہوا ہے (ورنہ مجھ میں تو بے سد خدا کچھ بھی طاقت نہیں۔
 اگر مال اور اولاد کے اعتبار سے تو مجھ کو اپنے سے کم سمجھتا ہے تو تعجب نہیں میرا پروردگار تیرے
 باغ سے (بھی) بہتر (باغ) مجھ کو عطا فرمائے اور تیرے باغ پر (تیری ناشکری کی سزا میں)
 آسمان سے کوئی (ایسی) بلانا زل کرے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی
 بہت نیچے اتر جائے۔ اور تو اس کو کسی طرح طلب نہ کر سکے (چنانچہ عذاب نازل ہوا)
 اور اس کے باغ کی پیداوار (عذاب کے) پھیر میں آگئی۔ تو وہ اس لاگت پر جو باغ
 کی دستی میں لگائی تھی اپنے دونوں ہاتھ ملتارہ گیا اور (باغ کا یہ حال ہو گیا کہ) وہ اپنی ٹٹیوں

اگر ہوا بڑا تھا۔ اور مالکِ بلیغ، کہتا جاتا تھا کہ اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اور اس کا کوئی جتھا ایسا نہ ہو کہ خدا کے سوا اس کی مدد کرتا اور نہ وہ (خود ہی) انتقام لے سکے۔ اسی (حکایت) سے ثابت ہوا کہ سب اختیار خدا کے برحق ہی کو ہو ہی بہتر ثواب (دینے، والا اور وہی آخر کار بہتر عوض دینے، والا ہے۔ اور (اے پیغمبر) ان لوگوں سے (ایک مثال یہ بھی، بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کیسی ہے جسکو ہم نے آسمان سے برسیا تو زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ مل گئی (اس طرح پرک پانی کو جذب کر لیا اور خوب پھلی پھولی، پھر (آخر کار) چوڑا (یعنی بھوسا) ہو کر رہ گئی جسے ہوائیں اُڑے اُڑے پھرتی ہیں اور اسدہر چیز پر قادی ہو (اے پیغمبر) مال اور اولاد دنیا کی زندگی کے چند روزہ، ہناؤ نگار اور کمال نیک (جن کا اثر دیر تک، باقی ہے) تھا اے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہترین اور توقع (آئندہ) کے اعتبار سے بھی بہترین۔

اکثر کفار مال و دولت کے اعتبار سے غریب مسلمانوں پر فخر و تکبر سے پیش آتے تھے اس لیے خدا نے یہ بیان فرمایا کہ ثروت و نیوی قابل افتخار نہیں ہے کیونکہ جو لوگ محتاج ہیں وہ مالدار ہو جاتے اور جو مالدار ہیں وہ محتاج ہو جایا کرتے ہیں۔ دنیا کے مال و دولت زوال پذیر ہیں انکو دوام و ثبات نہیں ہے۔ جو بات لائق فخر ہے وہ اس کی اطاعت و عبادت ہے اگر مسلمان غریب ہوں مگر ان کو یہ دولت حاصل ہے وہ صاحبِ لہو مثلاً جہلین الیٰ نبی دعا ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوڑے کے دو باغ دیے تھے اور ہم نے ان کے گرد اگر دھجور کے درخت لگا رکھے تھے۔ اور

ہم نے دونوں باغوں کے بیچ میں کھیتی بھی لگا رکھی تھی اس آیت سے پیغمبر صاحب کو ارشاد ہوا ہے کہ متکبر کافروں سے کہدین کہ تم جو غریب مسلمانوں کے مقابلہ میں فخر و فخر کرتے ہو اسکا حال تو اس مثال سے سمجھ لو جسکا بیان آگے ہوتا ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی مختلف المذاہب تھے ایک کافر تھا جسکا نام براطوس تھا اور دوسرا مومن جسکا نام یہوذا تھا۔ ان دونوں نے آٹھ ہزار دینار وراثت میں پائے تھے اور نصف نصف آپس میں تقسیم کر لیے تھے براطوس نے ہزار دینار میں ایک قطعہ زمین کو خرید کیا یہوذا نے یہ کہہ کر کہ میں جنت میں کچھ زمین لیلون گا ہزار دینار خیرات کر دیا براطوس نے ہزار دینار میں ایک مکان خرید کیا تو یہوذا نے کہا کہ میں جنت میں ایک مکان خریدتا ہوں اور ہزار دینار خدا کی راہ میں دیدیا۔ ہزار دینار لگا کر براطوس نے اپنی شادی کر لی تو یہوذا نے حمین کے مہر میں ہزار دینار لے دیدیا۔ براطوس نے ہزار دینار میں کپڑے اور خادم بھیس لیے اور یہوذا نے غلمان جنت کی خریداری کے خیال میں اور ہزار دینار صدقہ دیدیا غرض کہ یہوذا فخر و اپنا سب مال خدا کی راہ میں صرف کر ڈالا اور اُسکے پاس کچھ نہ رہا اور براطوس باغ وغیرہ لگا کر خدم و حشم کے ساتھ بہت غور و تکبر کے ساتھ بسر کرتا تھا ایک روز وہ اپنے غیب بھائی کے ساتھ باغ میں بیٹھ کر فخریہ گفتگو کر رہا تھا اور خدا کو بھول گیا تھا کہ دفعۃً بلائے آسمانی نازل ہوئی اور باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ غرض کہ ان دونوں باغوں کے اطراف میں کھجور کے درخت حفاظت کے لیے بطور بار لگے ہوئے تھے اور باغوں کے بیچ کی زمین میں اقسام و انواع کے فواکھات وغیرہ کے درخت تھے کلنا الجنة میں انت اکلھا ولم تظلم منه شیئاً و فخرنا خلا لھما نھرا

دونوں باغ اپنے پھل خوب لائے اور پھل (لائے) میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور دونوں باغوں
 کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی یعنی دونوں باغ ایسے شلواب تھے کہ بروقت
 انہیں کچھ نہ کچھ پھل لگے رہتے تھے اور باغوں کی شادابی کے لیے نہر بھی موجود تھی وکان لہ
 فخر اور باغوں کے مالک کے پاس (ہمہ وقت طرح طرح کی پیداوار موجود رہتی تھی) اس لیے وہ
 بہت خوشحال بسر کرتا تھا فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكد منك ما لا واعظ نفراہ
 ایک دن مالک باغ اپنے دوست سے باتیں کرتے کرتے بول اٹھا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار
 ہوں اور میرا محتاج بڑا زبردست ہے اس طرح تکبر و غرور کی باتیں شروع کیں و دخل جنتہ اور وہ
 باتیں کرتا ہوا باغ میں گیا تاکہ باغ کی عمدہ حالت دیکھ کر خوش ہو اور اس مسلمان کو اپنے باغ
 کی پیداوار کو بھی بتلا دینا مقصود تھی و هو ظالم لنفسه اور وہ حقیقت ناسخ کے غرور
 اور خدا کی ناشکری سے اپنے نفس پر آپ ہی ظلم کر رہا تھا قال ما اظن ان تنیبہ ہذہ
 ابدۃ اور شخی سے کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو۔ غالباً اپنی زندگی تک
 اس کی بربادی ہونے کا خیال کیا ہوگا۔ دوامی طور پر تو ایسا خیال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ دنیا کی
 سب چیزیں فانی و زوال پذیر ہیں و ما اظن الساعة قائمۃ اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ قیامت
 قائم ہو یعنی وہ آخرت کا بھی منکر تھا ولئن سردت الے رے لاحد خیر امنہا منقلبہ
 بالفرض اگر قیامت ہوئی بھی تو جب میں اپنی پیڑ و گار کی طرف لوٹا یا جاؤں گا جہاں لوٹ کر جاؤں گا
 بہر حال اس دنیا سے تو اس جگہ کو بہتر ہی پاؤں گا قال لہ صاحبه وهو يحاوره ا کفرت
 بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سوالک رجلاہ (مسلمان) دوست جو اس سے

باتین کرتا جاتا تھا انسانے گفتگو میں بول اٹھا کہ کیا تو اس پروردگار کا منکر ہو جس نے تجھ کو پہلے
 مٹی سے پھر لطفہ سے پیدا کیا پھر تجھ کو پورا آدمی بنایا یعنی پہلے جس نے تجھ کو اسطرح اپنی قدرت سے
 پھر آخرت میں دوبارہ پیدا کیا نہیں کر سکتا تجھ کو بجائے ایسی فضول گفتگو کے اس کی عبادت کا خیال
 کرنا چاہیے لکن اھو اللہ ربے ولا اشراک برے احداہ لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ
 ابد میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ میں تو فقرو
 غنی کو بجاتا ہوں اگر وہ تو انگری عطا فرمائے تو اس کی عنایت قابل شکر ہو اگر محتاج
 کی حالت میں رکھے تو وہ اس کی مصلحت ہے۔ حالت غنا میں فخر و تکبر نہ بنائیں ہو اور نہ یہ خیال کرنا
 کہ کثرت مال و خدم و خشم ہماری کوشش ذاتی کا نتیجہ ہے ولو لا اذ دخلت جنتك قلت
 ملئناک اللہ لا قوۃ الا باللہ ط اور جب تو اپنے باغ میں آیا تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ
 سب خدا کے چاہنے سے ہوا ہے ورنہ مجھ میں تو بے مدد خدا کے کچھ بھی طاقت نہیں۔ کیونکہ جو
 کچھ انسان کو ثروت و دولت میسر ہوتی ہے وہ سب خدا کی مہربانی ہے اس کو بھولنا نہ چاہیے ان
 تون انا اقل منك ما لا و لداہ فصعہ رے ان یوتین خیرا من جنتک ویرسل علیہا
 حسب انما من السماء فنصبہم صعیدا زلقاۃ اگر مال اور اولاد کے اعتبار سے تو مجھ کو اپنے سے
 کم سمجھتا ہے تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار تیرے باغ سے بہتر باغ مجھ کو عطا فرمائے اور تیرے باغ
 پر تیری ناشکری کی سزائیں آسمان سے کوئی ایسی بلانا زل کرے کہ وہ چٹیل میدان
 ہو کر رہ جائے یعنی ناشکری اور خدا فراموشی کا فوراً نتیجہ مل جائے گا و یصہم ماؤھا
 غور افلن تستطیع لہ طلبہ یا اسکا پانی بہت نیچے اتر جائے اور تو اس کو کسی طرح

طلب کر کے یعنی دفعۃً باغ کے خشک ہونے کی نوبت آجائے و احیط بطمرہ چنانچہ عذاب نازل ہوا اور اُسکے باغ کی پیداوار عذاب کے پھیر میں آگئی فاصبحہ یقلب کفہ علی انفق فیہا تو وہ اُسکی لاگت پر جیہاغ کی دُستی میں لگائی گئی تھی اپنے دونوں ہاتھ لتا رہ گیا باغ کی تباہی سے ندامت و امنگیر ہو گئی وہی خاویۃ علی عروشہا اور باغ کا یہ حال ہو گیا کہ وہ اپنی ٹٹیوں پر گر پڑا تھا۔ جیسے ریتی کے گھروں میں چھتین ہوتی ہیں ویسے ہی باغوں میں ٹٹیاں ہوتی ہیں جن پر سلین چڑھائی جاتی ہیں لفظ عرش چھت اور ٹٹی میں مشترک ہو گھر کا مذکور ہو تو چھت اگر باغ کا ذکر ہو تو عرش کے معنی ٹٹی کے لیے جاتے ہیں۔ اب رہا باغ کا ٹٹیوں پر گرنا اسکی صورت یہ ہو کہ جب ستون بوئے ہو جاتے ہیں تو پہلے ٹٹی گر پڑتی ہے اس کے بعد اوپر کی سلین وغیرہ گر جاتی ہیں جس سے باغ تباہ و مبراہ ہو جاتا ہے ویقول یا لیتفیلم اشوک برے احداہ اور مالک باغ کہتا جاتا تھا کہ لے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اسطرح حسرت اور ندامت کی باتیں کرنا شروع کیں ولہ تکن لہ فتنۃ یصودنہ من دون اللہ اور اُسکا کوئی جتھا ایسا نہ ہو کہ خدا کے سوا اسکی مدد کرنا خدا کے مائے کو کوئی کیا بچا سکتا ہے و ما کان منتصواہ اور نہ وہ خود ہی انتقام لے سکا اس بیچائے کا مقدور ہی کیا تھا کہ خدا کے لیے ہوئے کام کا بدلہ لے سکتا ہذا لک الولاۃ للہ الحق ط کہ سب اختیار خدا کے برحق ہی کو ہو کہ ایسے مواقع میں وہ مومنین کو اعدائے دین پر غلبہ عنایت فرماتا ہے ہو خیر ثوابا و خیر عقابا کہ وہی بہتر ثواب و عوض دینے والا ہے۔ یعنی جو لوگ توحید کے قائل اور خدا کے احکام کو مانتے ہیں انکو آخرت میں بہتر عوض عنایت ہوتا ہے و اذوب لہم مثل الحیوة

الدنيا كما انزل من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح ط اورا
 پیغمبر ان لوگوں سے ایک مثال یہ بھی بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی سی چوکھو
 ہم نے آسمان سے برسیا تو زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ مل گئی اس طرح پرکہ پانی کو جذب
 کر لیا اور خوب پھلی پھولی پھر آخر کار چورایے بھوسہ ہو کر رہ گئی جسے ہوا تین اڑے اڑاے
 پھرتی ہیں مقصد یہ ہے کہ اولاد دنیا کی حالت انسان کو نہایت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے مگر رفتہ رفتہ
 اُسکی خواہشات میں کاستگی پیدا ہوتی ہے اور آخر کار دنیا ہی نیست و نابود ہو جاتی ہے ایسی
 ناپائدار دنیا ول لگانے کے قابل نہیں ہے اور نہ یہ عقلمندی کا شیوہ ہے کہ دو روزہ دنیا کے
 کچھ ایک محل ہو جانے سے جامہ سے باہر ہو جائے وکان اللہ علی کل شئ مقتدر
 اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب اُسکے بس ہیں ہر تو کمال انسانی یہ ہے کہ اُسکا ہوسے اللہ بس
 باقی ہوس المال والبنون ذینۃ الحیوة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک
 ثواب و خیر علاہ لے پیغمبر مال اور اولاد دنیا کی زندگی کے چند روزہ بناؤ سنگار ہیں اور اعمال
 نیک جبکہ اثر و یر تک باقی رہے تمھارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر
 ہیں اور توقع آئندہ کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں ظاہر ہے کہ تمام زینتی اشیاء سرلیع الزوال ہوتے
 ہیں اور باقیات الصالحات جیسے اولاد نیک یا کوئی کتاب تصنیف کر کے چھوڑ دیا اور اس سے
 لوگوں نے فائدہ اٹھایا مصرع

پل و مسجد و چاہ و مہمان سرا

یہ ثواب اور امید آئندہ کے اعتبار سے مفید ہیں۔

قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا
 خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَدْخُلُونُ عَنْهَا حَوْلًا وَلَا قُلُوبًا كَانُوا فِيهَا مُصَدِّقِينَ لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 الْجَنَّةُ قَبْلُ أَنْ تَنْفَعَهُ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ
 إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
 رَبِّهِ أَحَدًا ترجمہ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل (بھی) کیے انکی
 ضیافت کے لیے فردوس (دیرین) کے باغ ہوں گے جنہیں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے (اور
 کبھی) یہاں سے اٹھنا نہیں چاہیں گے (لے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ اگر میرے پروردگار
 کی باتوں کے (کھنے کے) لیے سمندر (کاپانی) سپاہی (کی جگہ) ہو تو قبل اسکے کہ میرے
 پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر نہ بچاے اگرچہ ہم ویسا ہی (اور سمندر اسکی) نہ کو لائیں
 (لے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ میں (بھی تو) تم ہی جیسا ایک شہریوں (مجھ میں تم میں صرف
 اتنا فرق ہو کہ میرے پاس (خدا کی طرف سے) یہ وحی آتی ہو کہ تمہارا معبود (وہی اکیلا) ایک
 معبود ہے تو جسکو اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو
 اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے۔

ان آیات کے قبل خداے تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کی نسبت فرمایا ہے
 کہ یہ کافراں خیال میں ہیں کہ ہمکو چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں اور ان سے
 کچھ باز پرس نہو۔ یہ نہیں بلکہ ہم نے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار رکھا ہے اور آیات
 زیر بیان میں اہل ایمان کا ذکر اس طرح ہوا اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ کَانَ لَهُمْ

جنات الفردوس نزلۃ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور اُنھوں نے نیک عمل بھی کیے اُنکی ضیافت کے لیے فردوس برین کے باغ ہوں گے اور حدیث شریف میں ارادہ ہے فاذا سلمتم اللہ الجنۃ فاستملوہ الفردوس فان فوقہا عرش الرحمن یعنی جب جنت اسد سے طلب کرو تو فردوس برین طلب کرو کہ اُسکے اوپر ہی عرشِ رحمن ہے۔ جنت کے سو درجے ہیں جن میں فردوس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے۔ خالدین فیہا لا یغون عنہا حوہ الجنین مومنین ہمیشہ رہیں گے اور کبھی یہاں سے اُٹھنا نہیں چاہیں گے۔ یعنی جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسکی طرف رغبت ہو۔ قل لو کان الجہم مداد الکلمات لے لنگد البحر قبل ان تنفد کلماتی بے ولوجتھا مثلمدادہ اے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر کا پانی سیاہی کی جگہ ہو تو قبل اسکے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر خشک ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور سمندر اسکی مدد کو لائیں۔ قرآن مجید میں بہت سے گذشتہ قصے عبرتاً بیان ہوئے ہیں جن سے خداے تعالیٰ کے کارنامے اور تصرفات کا اظہار ہوتا ہے۔ اسیلئے ارشاد ہوا کہ خداے تعالیٰ کے انتظامات کو اگر حصر کرنا چاہو تو ناممکن ہے۔ سمندر کا پانی جو ایک بہت بڑی وسیع شے ہے اسکی قدرت کے کرشموں کے لیے محض نام کافی ہے۔ قل انما انا بشر مثلكم یوحی الی پیغمبران لوگوں سے کہو کہ میں بھی تو تم ہی جیسا ایک بشر ہوں مجھ میں تم میں صرف اتنا فرق ہے کہ میرے پاس خدا کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع و انکسار اختیار کرنے کی تعلیم ہوئی ہے۔ مگر اس نعمت امتیاز کو ظاہر کرین کہ میرے پاس اسکی یہ وحی آئی ہے انما الہکم اللہ احد کہ تمہارا پروردگار کیلئے ایک معبود ہے۔ فصی کان

یہ جو القادر ربہ علیٰ کل علا صالحا ولا یشولک بعبادۃ بہ احدا جسکو اپنے پروردگار سے ملنے
کی آرزو ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے۔
خلاصہ اخلاق حسنہ یہی ہیں کہ انسان کفر و شرک سے بچے اور ہمیشہ نیک عمل کرتا رہے۔

این ہمہ علم جسم مختصر است	علم رفتن براہ حق و گریست
چہیت این راہ را نشان دہیل	آن نشان از حکیم پرس و خلیل
ورزمن پرسی لے برادر ہم	باز گویم صریح نے مبہم
سے سے ہجان جی کردن	عقبہ جاہ زیر پے کردن
تنقیت کردن نفوس از بد	تقویت کردن روان بخرد
در درون تو نفس دل گردد	زان ہمہ کرد ہا محسوس گردد
در تن تو چو نفس تو بگذاخت	دل بند پرچ کا رخسار بباخت
پس از حق نیاز بستاند	چون نیازش نماند حق ماند
ہمہ کن تا چو مرگ بشتابد	نوحے جانت ز کوی او یابد
کان کسایت کہ بندہ اند اورا	بخدائی پسندہ اند اورا
مکہ بندگی بہ بستہ مدام	خواجہ ہفت بام ہچو غلام

خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حصہ اول خیر الکلام فی اخلاق الاسلام تمام ہوا اسی کے
فضل و کرم سے امید ہے کہ حصہ دوم کا بھی جلد انجام ہو نقطہ

تقریظ پذیر امام الحدیث غواض بحر
 علوم القرآن وحید العصر نجم العسکرن
 عالی جناب مولانا مولوی الحاج
 حسن الزمان محمد صاحب قبلہ دام فیوضہم
 التقریظ

ما شاء الله لا قوة الا بالله کتاب بغایت صوابی جزاکم الله

خیر الجزاء یوم الحساب والجزاء

وامر بکتابت العبد المقتاق الی رحمتہ رب الصمد

حسن الزمان محمد

لانزال فی احسانہ الموبد

حسن الزمان محمد

صحت نامہ کتاب خیر الکلام فی اخلاق الاسلام

صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ
۴	۲	بالاستیعاب	بالاستیعاب	۴۸	۱	زائرۃ	زائرۃ
۵	۳	داود	داود	۷۰	۲	کہ	کہ
۱۳	۱	تہذیب	تہذیب	۷۱	۴	۰	قورقائے لائین
۱۴	۱۵	یحییٰ	یحییٰ	۷۳	۵	جنۃ	حبۃ
۱۷	۵	فرمادیا اور بتادیا	فرمادیا اور بتادیا	۷۷	۹	یوحہ اللہ	یوحہ اللہ
۱۷	۹	ست	ست	۸۶	۸	بگری	بگری
۲۰	۸	مین	مین	۸۷	۵	ہم بدان	ہم بدان
۲۲	۳	حال تھا	حال تھا	۹۱	۱۵	نافرمانی	نافرمانی
۳۴	۱۴	کرنا	کرنا	۹۵	۷	امور	امور
۳۶	۱۶	کلام	کلام	۹۹	۳	تیسرے مرتبین	تیسرے مرتبین
۳۷	۵	ملاقو	ملاقو	۱۰۰	۴	مختور	مختور
۴۰	۹	نفوس	نفوس	۱۰۰	۸	انکو	انکو
۴۰	۳	اُسکے سچے	اُسکے سچے	۱۰۰	۹	سنائی	سنائی
۴۳	۷	مجبب	مجبب	۱۰۰	۱۰	سجنا	سجنا
۴۵	۷	اُسکا	اُسکا	۱۰۰	۱۱	جاتا	جاتا
۴۵	۱۳	لا ینکل	لا ینکل	۱۰۱	۱۲	یعنی	یعنی
۴۸	۱۱	اخلاص	اخلاص	۱۰۱	۱۳	ہوتی ہے	ہوتی ہے

صفحہ نمبر	خط	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	خط	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
۱۱۲	۵	تفسیر	تفسیر	۱۵۶	۱	پر	۱
۱۱۵	۶	بتلایا گیا ہو	بتلایا گیا ہو	۱۶۲	۱۶	والا شہنشاہ	۱۶
۱۰	۱۰	بعد	بعد	۱۶۸	۳	تعفو	۳
۱۱۶	۲	بند	بند	۱۶۹	۹	موجبہ	۹
۶	۶	عبادات پر	عبادات پر	۱۶۶	۵	بعد حد سے	۵
۱۱۷	۱	محکوق	محکوق	۱۷۸	۷	عرض کیا	۷
۱۵	۱۵	استوار	استوار	۷	۷	زن شوہر	۷
۱۱۹	۱	چندر روز	چندر روز	۱۷۳	۳	چار جنب	۳
۱۲۵	۲	تھی سوت	تھی سوت	۱۸۵	۱۲	سچائی و لائل	۱۲
۱۲۰	۱۲۰	ان متفقو	ان متفقو	۱۹۶	۲	ذهب الدنيا	۲
۱۲۶	۴	تو	تو	۱۹۳	۱۵	اختیار کے نسبت	۱۵
۱۲۷	۱	کھے	کھے	۱۹۴	۱۰	صادر کی	۱۰
۱۲۸	۱۷	ہین کہ	ہین کہ	۱۹۶	۱۶	کام دیا	۱۶
۱۳۰	۵	انبیا	انبیا	۱۹۹	۶	فرمایا گیا کہ خدا کی	۶
۱۳۱	۸	دفع کرنا	دفع کرنا	۲۰۰	۱۰	لے چھوڑ دو	۱۰
۱۳۲	۶	مسلمانوں	مسلمانوں	۲۰۹	۱۱	بتلا تھے	۱۱
۱۳۳	۱۳	مسلمانوں	مسلمانوں	۲۰۹	۱۱	بتلا رہتے	۱۱
۱۳۴	۱۳	گہرا	گہرا	۱۶	۱۶	ان اللہ	۱۶

صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	خط
۲۱۵	۱۵	عرض کیا جاتا ہے	عرض کیا جاتا ہے	۳۲۰	۴	نثر	نثر
۲۲۳	۵	اور خدا کے	اور خدا کے	۳۲۲	۱۶	فیتکم	فیتکم
۲۳۵	۱۱	شفعاؤنا	شفعاؤنا	۱۶	۱۶	برائی	بھلائی برائی
۲۴۴	۴	عالم بھی	عالم بھی	۳۲۳	۱	اتما	اتما
۲۵۲	۷	وہدیہم	وہدیہم	۳۲۸	۸	پڑے ہن	پڑے ہن
۲۶۰	۱۰	خدا نے	خدا نے	۳۳۲	۱۵	من لذن	من لذن
۲۶۵	۱۶	افرد	افرد	۳۳۹	۸	بھائیوں	بھائیوں
۲۶۷	۱۱	در شرب	در شرب	۳۴۵	۱۶	مفید تاکید	مفید تاکید
۲۶۸	۱۲	حدیث	حدیث	۳۴۵	۱۶	بما تظنون	بما تظنون
۲۶۹	۱۵	انک	انک	۳۴۵	۱۶	نظم	نظم
۳۱۵	۳	میش آئی	میش آئی	۳۴۵	۱۶	میش آئی	میش آئی
۳۱۵	۱۱	مختون	مختون	۳۴۵	۱۶	مختون	مختون
۳۱۵	۱۱	مختون	مختون	۳۴۵	۱۶	مختون	مختون

NOT TO BE ISSUED									
صفحہ	عنا	ط	نمبر	صفحہ	عنا	ط	نمبر	صفحہ	عنا
یُؤْتِنِ	یُؤْتِنِ	۵	۴۱۵	عربا	عربا	۷	۳۸۵		
یُرْسِلُ	یُرْسِلُ	۵	"	پیدا کیا گیا ہے	پیدا کیا گیا ہے	۱۱	۳۸۵		
یُصِیْمُ	یُصِیْمُ	۶	"	یہ طرز عمل اشتات	یہ طرز خواہشات	۳	۳۹۲		
تَسْطِیْعُ	تَسْطِیْعُ	۶	"	بھاڑ	بھاڑ	۱۲	"		
اُشْرِكُ	اُشْرِكُ	۸	"	اور اس پر نیر	اور اس پر نیر	۵	۳۹۵		
وَالْبُنُونُ	وَالْبُنُونُ	۱۱	"	پلید و نجس	پلید و نجس	۶	۴۰۱		
کی سی	کی سی	۵	۴۱۷	کہ وہ موجب	وہ موجب	۹	"		
مختلف المذہب	مختلف المذہب	۷	۴۱۸	اختیار رکھتے ہو	اختیار رکھتے ہو	۱۳	۴۰۴		
سردت	سردت	۱۲	۴۱۹	نغشہ	نغشہ	۱۳	۴۰۶		
چاہئے سے	چاہئے سے	۱۰	۴۲۰	لانکعبین	لانکعبین	۱۳	"		
ہو امین	ہو امین	۴	۴۲۲	محلہ و غیلہ	محلہ و غیلہ	۱۲	"		
کارٹلے	کارٹلے	۱۱	۴۲۲	توقیفی	توقیفی	۱۷	۴۱۱		
کے کھنے کے لئے	کے لئے	۱۳	"	الی رہتی	لئے رہتی	۱۳	۴۱۵		